

- (९) जनकजापतिचा लघुसा कवि ? श्रीसमर्थ रामदास ४९
(र. नारायण गजानन जोशी, अहमदाबाद)
- (१०) श्रीसमर्थ रामदास आणि रामदासी — ५९
महाराष्ट्र धर्ममंडळ स्वराज्य जयजयकार ....
(र. विष्णु बाळकृष्ण जोशी, कन्नड)
- (११) श्री समर्थ व श्री तुकौबाराय यांच्या अभंगांतील
विलक्षण साम्य ६२
(र. गणेश गोविंद कारखानीस, विजापूर)
- (१२) आमच्या संशोधनाच्या भ्रमाचा भोपळा ६५
(प्रिन्सिपॉल दामोदर केशव शेंके, नागपुर)
- (१३) " श्रीसमर्थहृदय " ग्रंथावरील कांहीं टिपणें ७५
(र. गणेश गोविंद कारखानीस, विजापूर)
- (१४) श्रीसमर्थांच्या आचाराचें धर्मशास्त्रदृष्ट्या परीक्षण ८१
... (र. शांताधर्मशास्त्री भागवत, राजापूर)
- (१५) " श्रीसमर्थहृदय " वाचून आलेल्या कांहीं शंका ९६
(र. गणेश गोविंद कारखानीस, विजापूर)
- (१६) ' शक्तिपात ' म्हणजे काय ? १०३
(र. गणेश गोविंद कारखानीस, विजापूर)
- (१७) पंचरत्न स्तोत्र १०५
(र. श्रीधरस्वामी महाराज, शिगेहळी)
- (१८) अमयदान १०७
(र. श्रीधरस्वामी महाराज, शिगेहळी)
- (१९) जगज्योती ११३
(र. गोपाळ रावजी गोमटे, मुक्ताबाळ)
- (२०) " श्रीसमर्थहृदय " वाचून आलेल्या कांहीं शंका १२३
(र. गणेश गोविंद कारखानीस, विजापूर)
- (२१) श्री तुकाराम महाराजांचे गुरु कोण ? १३३
(र. गणेश गोविंद कारखानीस, विजापूर)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

सहाय्य सुमनहार

(१) “ सहाय्य सुमनहार ” पुरा करावा लागत आहे. कारण, छापखान्याकडून सूचना आली आहे की, मुंबईच्या “ दी इंडियन पेपर सेल्स असोसिएशन ” च्या मताने “ श्री रामदास आणि रामदासी ” मासिक हे “ अगदी च आवश्यक ” या सदरांत येत नसल्यामुळे या मासिकासाठी कोणत्या हि स्वरूपाचा कागद असोसिएशनकडून छापखान्याला मिळणार नाही, असे असोसिएशनने कळविले आहे. हिंदुस्थान सरकारच्या “ कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी ” या अधिकाऱ्याकडून आम्हांला “ आवश्यकतेचे शिफारसपत्र ” (Essentiality Certificate) मिळाल्यास, कळकरयाच्या एकाद्या गिर्णातून आपण जरूर तो कागद पुरविण्याची तजवीज करू, असे आम्हास असोसिएशनने दिले आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांचा निर्णय काय होतो ते रामदासी मासिकाच्या वाचकांना कळविण्यांत येईल च.

(२) या दारांत तेरा लेखकांची २१ सुमने आहेत. त्यापैकी ७ सुमने एकट्या रा. कारखानीसांनी पुरविली. नुसत्या श्रीसमर्थ-सांप्रदायिक वाङ्मयाचा च नव्हे, तर इतर हि साधुसंतांच्या वाङ्मयाचा रा. कारखानीसांनी कसा सूक्ष्म अभ्यास केला आहे, हे त्यांच्या लेखांवरून स्पष्ट दिसून येते. पांचव्या सुमनद्वारापासून

रा. कारखानीसांच्या अभ्यासाचा उपयोग रामदासी मासिकाच्या याचकांना होऊं लागला. " श्रीसमर्थहृदय " ग्रंथ वाचून त्यांना आढेल्या चौदा शंका या ग्रंथांत दोन ह्यांणीं देण्यांत आल्या आहेत. त्या बहुतेक- सगळ्या अशा आहेत कीं, त्यांच्यामुळे आपल्या ग्रंथांत हृदयकारांनीं श्रीसमर्थांच्या हृदयाचा जो आविष्कार केला आहे, त्याला यत्किंचित् हि बाध येत नाही. बाकी या शंकांचा हि विचार कोणी तरी सवडीनें केला पाहिजे. हृदयकार या च सुमनहारांत आपले म्हणणें मांडणार होते, पण हार एकदम पुरा करवा लागत असल्यामुळे रा. कारखानीसांच्या शंकांचें समाधान घोटें लावणीवर पडत आहे. नाइलाज आहे.

(३) शेवटच्या लेखांत रा. कारखानीसांनीं " श्री तुकाराम महाराजचि गुरु कोण ? " ह्या महत्त्वाचा प्रश्न उत्पन्न केला आहे. मात्र त्यावरूनचें आपले निश्चित मत त्यांनीं दिलेले नाही. जेथें रा. कारखानीसांनीं तें देण्याचें टाळले, तेथें आम्ही काय करणार ? या ग्रंथातील ११ व्या लेखांत रा. कारखानीस यांनीं च श्री समर्थ व श्री तुकोबाराय यांच्या दोन अमंगांतील विलक्षण साम्य दाखविलें आहे. या साम्यावरून श्री समर्थ आणि श्री तुकाराम महाराज यांचा गुरुशिष्यसंबंध अनुमानितां येईल कां ? सहज मनांत आले म्हणून या गोष्टीचा उल्लेख केला इतके च. या असल्या शंकांचा आणि प्रश्नांचा निर्णय तज्ज्ञांनीं आणि अभ्यासकांनीं च दिला पाहिजे. ती आमची शक्ति नव्हे.

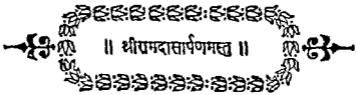
(४) या सहाव्या सुमनहारसाठीं लेख पुरविणाऱ्या सर्व च सज्जनांचे आम्ही ऋणी आहोंत. रामदासी मासिकावर आणि सत्कार्योत्तेजक सभेवर त्यांचे हे उपकार शाले. सर्वांची अशी च कृपादृष्टि निरंतर असावी, अशी प्रार्थना आहे. आमचें काम, महाराष्ट्रांतील लेखकांचा माल त्यांच्याकडून गोळा करून महाराष्ट्राचकांच्या घुं पावता करण्याची " हमाळी " वरण्याचें ! फार तर असे म्हणतां येईल कीं, महाराष्ट्रांतील लेखकांनीं दिलेलीं आपलीं " सुमनें " त्यांच्याकडून घेऊन, त्यांचा हार घुंऊन, श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं तो हार अर्पण करणाऱ्या पुजाऱ्याचें ! एवढे

च आमचें काम आहे, आणि तेवढें तरी जन्मभर, आणि तें हि अखंड, करण्यास मिळवें, एवढी च आमची इच्छा आहे. अंतरीचा हेतु निवेदीत असावा, तो पुरविण्याचें काम त्यांचें !

(५) आज इतकें खरें कौं, अकरा मण्यांचा एक एक सर, या प्रमाणें ज्या अकरा सरांची माळ श्रीसमर्थींच्या कंठीं विराजलेली आपल्याला पहावयाची आहे, त्या माळेच्या चौथ्या सरांतील हा अकरावा मणी, म्हणजे च श्री रामदास आणि रामदासी ग्रंथमालेतील चवरेचाळिसावा भाग — श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं अर्पिलेला सहावा सुमनहार — आजच्या मंगळ दिनीं महाराष्ट्रास सादर होत आहे.

१८६४ श्री दत्तजयंती }
दि. २२-१२-१९४२ }

गणेश शंकर देव

॥ श्रीसद्गुरुस्तवन ॥

अगा ये देवा तुजवांचुनी । येथें कोण आहे मजलागुनी ।
घांव घांव गा मोक्षपाणी । सहृदराया ॥ १

तुझिया कृपेचीण जनी । पडिलों मी मयबंधनी ।
विषयपाशकामव्यसनी । गुंतलों सुटेन कैसा ॥ २

प्राणोत्क्रमण अवस्था । तेवीं झुरतसे परमार्था ।
मी पावन होईन आतां । हूं कैसेनि घडे ॥ ३

देवा तूं होसी कृपालु पूर्ण । पेसैं आइकिलें माहिमान ।
त्याची प्रतीत अंतःकरण । मानी च ना कांहीं ॥ ४

होसी तूं अनाथसाहकारी । दीनबंधु भक्तकैवारी ।
पवित्रपावन लोकोचरी । विख्यात विरहें तुझीं ॥ ५

तूं शरीणागतघत्सल । तूं कृपांबुधि कृपाचल ।
मज न पवसी कां केवल । कठीण मन केलें ॥ ६

निर्वाण मांडलें मज आतां । त्वरें घांव घालूनि ये समर्था ।
तव कटाक्षामृतें तत्त्वता । अजरामर करी ॥ ७

आतां न होतां तुझें दर्शन । करीन मी प्राणविसर्जन ।
या चि निश्चयें करूनि पूर्ण । प्राण समपूर् पाहतों ॥ ८

अष्ट हि भायें थोसंडत । पडतों निचेष्टित दंडवत ।
'देवा दयाळा' हा अक्षांडित । वैद्यरीस चाळा लागला ॥ ९

देवा धांव रे पाव रे वेगें । कोटें गेलासी रे सांगे ।
तुझें व्यापकपण याडगें । थणिलें नेणां चेदादिकीं ॥ १०

श्री

रामदास आणि रामदासी

भाग चवरेचाळिसावा

श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं

अर्पिते

सहाय्य सुमनहार

---

(१)

॥ नारायणरमरण ॥

श्रीसमर्थांच्या सदाचाराचा विमर्श

(लेखक - श्री शंकरानंद भारती, धुळे)

समर्थभक्त माननीय नानासाहेब देव यांच्याशी बोलण्यात असं समजलं की, पहिला छुमनदार, रामदास आणि रामदासी यांचे तीन अंक २३२, २३६ व २३७ व तसेच संशोधक मासिक धुळे यातील विद्वद्दर्य तात्यासाहेब भट यांचा लेख या सर्व पुस्तकांत श्रीसमर्थांनीं आचरण केलेल्या कांहीं गोष्टांविषयीं समर्थभक्त सत्यजिज्ञासु विद्वानांनीं लेख लिहून कांहीं शंका-उत्तरें प्रश्न व प्रतिप्रश्न प्रतिपादन केलेले आहेत. ते वाचून पहा अशी नानासाहेबांनीं सूचना दि केली. त्याप्रमाणें ही पुस्तकें वाचल्यावर पुनः श्री. नानासाहेब यांचें व माझे भाषण झालें. त्यानंतर त्यांचे च सूचनेवरून दिनांक १२।४।४२ रोजी राजवाडे मंदिरांत एतद्विषयक जाहीर भाषण झालें. त्यानंतर श्री. नानासाहेबांनीं सुचविलें की, या भाषणाचें सात्पर्य ज्यांत आहे असा लेख रामदास आणि रामदासी यांकरितां लिहून यावा; म्हणून हा प्रयत्न केला आहे. विद्वान् लोकांनीं धर्मशास्त्रदृष्ट्या परीक्षग करावें अशी नम्र विनंती आहे.

शंकाप्रतिशंका, उत्तरें व प्रत्युत्तरें या सगळ्यांतून निघणारीं विषयदस्थलें माझ्या मते सहा आहेत.

(१) रामदास हें नांव,

(२) रामर्थांचा आश्रम क्रोणता,

(३) पक्का भिक्षेच्या ऐवजीं कोराज भिक्षा गुरूं करणें,

(४) शिष्यांना पतिशिवाय इतरांचें शिष्यत्व स्वीकारतां येतें कां ? व इतरांचें गुरुत्व अंगीकारतां येतें कां ?

(५) ब्राह्मणांशिवाय इतरांनीं गुरुत्व कावें काय ?

(६) रामर्थांचा वेप, हुर्मुजी बखरे, कुपडी, मंताळ इत्यादि कोरा प्रमाण काय ?

हे सर्व विषय धर्मशास्त्रांतील असल्यामुळे (१) धर्मशास्त्रप्रणयन कोणत्या दृष्टीने झाले, (२) त्यांतील विधिनिषेधांचें प्रतिपादन कोणत्या तऱ्हेनें केले जातें, (३) कोणत्या अंशांमध्ये त्यांतील प्रतिपादनाचा विरोध दोषावह आहे, व कोणत्या अंशांत नाही, (४) धर्मशास्त्र ही संज्ञा कोणत्या यात्र्याला आहे, व (५) धर्मशास्त्रांत केवळ विधायक किंवा निषेधक वाक्यें च असतात अगर तीं असून स्वरूपबोधक वाक्येंही असू शकतात, इत्यादि गोष्टींचा विचार करणें प्रसंग प्राप्त च आहे.

(१) वर्णाश्रमविहित आचरणानें चित्तशुद्धि होऊन ती ज्ञानप्राप्तीला साधनीभूत व्हावी, या दृष्टीनें धर्मशास्त्रांचें प्रणयन झालें आहे.

(२) लिट्, लोट् आणि तथ्य इत्यादि प्रत्ययानां म्हणजे कुर्यात्, कर्तव्य, कपोत् इत्यादि स्वरूपांत विधि व न कुर्यात्, मा कपोत्, न कर्तव्यम् इत्यादि शब्दांत निषेधांचें प्रतिपादन केले जातें.

(३) वरील तऱ्हेच्या प्रतिपादनानें 'सांगितलेले' जे विधिनिषेध त्यांचे मनु-स्मृतींतील वाक्याप्रमाणें 'विहितस्याननुष्ठाभिन्दिश्य च सेवनात् । अनिप्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ' (विहित गोष्टांचें आचरण केले नाही व निहित गोष्टींचें शिस्तें केले व इंद्रियांचा निग्रह केला नाही तर मनुष्याला पातिल्य येतें व तो प्रायश्चित्तोप्य होतो.) अतिक्रमण केले असतां मनुष्य दोषी होतो.

(४) 'धृतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं वै तु स्मृतिः ' या वाक्याप्रमाणें धर्मशास्त्र ही संज्ञा मनु याज्ञवल्क्य पण्डित इत्यादिकांच्या स्मृतींना आहे. त्यांच्या टीका वगैरेंता नाही. टीकादि ग्रंथ हे विद्वद्ग्रंथ म्हणून मान्य आहेत. म्हणजे स्मृतींचा अर्थ करताना योग्यायोग्य अर्थाच्या विचाराला त्यांचें साहाय्य घ्यावें. एतदर्थी अभियुक्तोक्ति प्रसिद्ध आहे कीं - स्मृतींना उपदेशविषया प्रामाण्यं निबन्धानां तु विचारविषया (तात्पर्य - स्मृतींच्या उपदेशाप्रमाणें अक्षरशः यागलें पाहिजे. निबंधांचें म्हणणें विचाराला दिशा दाखविणारें असतें).

(५) लिट् लोट् तथ्य प्रत्ययानां सांगितलेलीं विधायक व निषेधक वाक्यें असून कोठें कोठें त्या वर्णाश्रमस्थितींतील मनुष्याचा स्वभाव देशकालपरिस्थिति याचा विचार करून केवळ वस्तुस्थितिबोधकही काहीं वाक्यें असू शकतात. त्यांचा प्रयोग ते ते ग्रंथकार लिखादिप्रत्ययानें न करितां वर्तमानकालत्राचक लयादि प्रत्ययानें केलेला असतो. ही गोष्ट धर्मशास्त्रपरिचितांच्या अभ्यासांतील च आहे. म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध असलेलीं उदाहरणें देऊन जागा अडवीत नाही. एवंच स्वरूपानुवादि वाक्यांच्या अर्थाचे किंचित् उल्लेखन एखादे ठिकाणी दृष्टीस पडल्यास ते दोष या सदरांत येऊ शकत नाहीत.

याप्रमाणें धर्मशास्त्रविषयाचा प्रासंगिक विचार केह्यानेतर आतां आपण उत्पन्न केलेल्या आक्षेपांचा क्रमशः विचार करूं.

(१) ' रामदास हें नांव'. यावर शंका अशी फों दासान्तं श्मस्य
('शुद्धाच्या नांवाच्या शेवटीं दास हा शब्द लावावा) असें असतां समर्थांचें
'रामदास असें नांव कसें ? याचें उत्तर असें फों, 'निरनिराळ्या गृह्यसूत्रांत याच अर्थाचीं
वाक्ये आहेत फों - पिता नाम कुर्याद् द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा कृतं कुर्यान्न ताद्वितं
'कुलदेवतादिसंबद्धं पितामहादिनामसंबद्धं वा ।

(तात्पर्य, दोन अक्षरी चारं अक्षरी कृतप्रत्ययान्त देवदत्त वगैरे मुलाचें नांव
वापानें ठेवावे. त्यांत कुलदेवता व आज्ञा यांच्या नांवाचा संबंध असावा.) असें
द्वयक्षरी किंवा चतुरक्षरी नांव ठेवल्यावर ब्राह्मणांनें आपल्या नावाच्या शेवटीं - शर्मा
हा शब्द, क्षत्रियांनें वर्मा हा शब्द, वैश्यांनें पालित अथवा गुप्त व शूद्रांनें दास हा
शब्द लावावा. समर्थांचें नांव वापानें नारायण ठेविलें. त्याला वरील लक्षणें सर्व
लगू पडत होती. रामदास हें नांव उपासनेनंतर स्वतः समर्थांनीं अंगिकारलें असावें.
एका प्रसिद्ध क्षत्रियाचें नांव दिवोदास हें सर्वपरिचित आहे. त्यापुढें वर्मा लावणें
हें योग्य होय. तेव्हां वाचक जाणतील फों, रामदास या नांवाविषयींची शंका
सकारण दिसत नाहीं.

(२) ' समर्थांचा आश्रम कोणता '— समर्थ विवाहाचा सावधान हा शब्द
ऐकून लक्षमंडपांतून निघून गेले ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. कोणत्याही ब्रह्मचान्यानें
विद्या व व्रत यांची पूर्ण समाप्ति करून नंतर समावर्तन विधि करावा. समावर्तन
(सोड मोंज) झाल्यावर पूर्वमृतांचें तीन दिवस अशौच धरून विवाह करावा.
असा धर्मशास्त्राचा सिद्धांत आहे. तेव्हां 'समर्थ स्नातक होते. व विद्या-व्रत
उभयस्नातक होते. ही गोष्ट धर्मशास्त्रदृष्ट्या कोणालाही नाकबूल होण्यासारखी नाहीं.
'यावर शंका अशी येते फों, त्यानंतर आजन्म विवाह केला नसल्यामुळें ते ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यासी या चार आश्रमांपैकी कोणत्या आश्रमांत होते ? व
'तसें ते नसल्यास अनाश्रमी झाले किंवा नाहीं व अनाश्रमी झाल्यास ' अनाश्रमी न
तिष्ठेत दिनमेकमपिदिजः ' या दक्षस्मृतीच्या नियधान्या प्राप्त झाले फों नाहीं ?

याचें उत्तर —

श्रीसमर्थ विद्याव्रत - उभयस्नातक आजन्म होते. ते वरील चार आश्रमांपैकी
नसले तरी अनाश्रमी नव्हते व अनाश्रमी न तिष्ठेत इत्यादि दक्षस्मृतीच्या
नियेधान्याही ते पात्र नाहोंत. कारण स्नातकाचे स्थितीला धर्मशास्त्रांत कोठेंही अवधि
(कालमर्यादा) लिहिलेला नाहीं. विवाह होईपर्यंत स्नातकानें अमुक नियमानें
वागावें असें सर्व स्मृतींत स्नातक प्रकरण या नांवाचें स्वतंत्र प्रकरण करून
सांगितलें आहे. तसेंच पारस्करगृह्यसूत्रांत स्नातकस्थ यमान् वक्ष्यामः अनें म्हणून
स्नातकाचे नियम दिलेले आहेत व त्या नियमांचा य स्नातकपणाचा अवधि
(कालमर्यादा) कोणत्याही मंत्रांत सांगितली नाहीं. सर्व मंत्रांत विवाहपर्यंत

स्नातक असा शब्द वापरला आहे. समयांना विवाह करून श्रेककल्याणाला प्रतिबंध घालवण्याचा नव्हता. म्हणून ते आजन्म स्नातक राहिले व स्नातकाच्या नियमां बागले म्हणून ते त्यांचे बागणे धर्मशास्त्राला विरोधि झाले नाही. अनाश्रमी न तिष्ठेव ही दशस्मृति स्नातक प्रकरणातील नगून ज्या गृहस्थाची पत्नी दिवंगत झाली त्याने संन्यास न घेता तसाच गृहस्थाश्रमपंडित जर तो राहिल तर त्याचा निषेध करणारे हे वाक्य आहे. कारण याज्ञवल्क्य स्मृति दाहमित्यामिहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवती पतिः इत्यादि वाक्याने मृत पत्नीचे और्वदैहिक करून दाबडतोब दुसरा गृहस्थाश्रम स्वीकारवा व अग्नि ग्रहण करावा. ते न करणाऱ्या हा निषेध आहे. ब्रह्मचारी किंवा सोढमुंड झालेल्या स्नातकाला हा निषेध कदापिच दिनमेकं या पदाच्या स्वारस्य राहात नाही. कारण कोणत्याही स्नातकाला काही दिवस तरी अनाश्रमी राहिले व पाहिजे व तसा तो रहावा असे त्याच्या शिष्यांतील नियम सांगणाऱ्या शास्त्रकारांचे मनोगत दिसते. खरे म्हणजे दशस्मृतींतून हे वाक्य स्नातकपर आहे असे सिद्ध करून दिल्याशिवाय स्नातकाला हे वाक्य लागूच निरर्थक ठरेल.

(३) पञ्चाश भिक्षेच्या ऐवजी कोणता भिक्षा मुहं करणे - उभयपक्षमान्य वाक्य - ' यतिश्च ब्रह्मचारी च पञ्चाशस्वामिनामुभौ ' या वाक्यामध्ये ब्रह्मचारी व संन्यासी यांनाच पञ्चाश (शिजलेले अन्न) भिक्षा सांगितली आहे. श्रीसमर्थ स्नातक असल्यामुळे स्नातकाला यथाकार्य प्राप्त अन्न कोणता अगर शिजविलेले घेण्याचा निषेध नसल्यामुळे त्यांनी कोणताही घेतले. कारण पञ्चाश घेण्याचा (शिजलेले अन्न घेण्याचा) प्रसंग एखाच वर्णाकडे येईल आणि शाना तर सर्व वर्णांवांचो पाठिस्त्याते पाहून कल्याण करावयाचे असल्यामुळे त्यांनी धर्मशास्त्राची विरोधी नसलेले कोणता ग्रहण केले. स्नातकाने सामान्यतः ब्राह्मणधर्माची सुसंबद्ध असे अन्नवस्त्रादि ग्रहण करावे याचा धर्मशास्त्रांत निषेध नाही.

(४) श्रियांना पत्नींशिवाय इत्यं च शिष्यत्वं स्वीकारतां येते कां ? न इत्यं च गुरुत्वं अंगीकारितां येते कां ? ही संज्ञा उत्पन्न करणाऱ्या ' पतिरेव गुरुः क्षीणाम् ' हे मनुस्मृतीतील वाक्य उपोद्बलक म्हणून दिले आहे. परंतु हे वाक्य श्रियांनी विवाहाला उपनयन समजून वेदाध्ययन कर्तव्य असतां पत्नीजवळच वेदाध्ययन करावे इत्यकडे कर्तव्य नये या अर्थाचे आहे. याचेपूर्वी पूर्वकल्यांत श्रियांना उपनयन, वेदाध्यापन, गायत्र्याचा दुसऱ्याला उद्देश करणाऱ्या अधिष्ठाता होय. प्रमाण वाक्य - ' पुरुकल्पे तु नाश्रिणां मंत्रोच्चारणमभ्यस्यते । अभ्यासने च वेदानां सावित्रीश्रवणं तथा । पुढे मंत्रांची चाल बंद होऊन मुनींच्या विवाहाला मात्र समजून लागले त्यावेळी पत्नीजवळच वेदाध्ययन करावे असा अर्थाचे हे नवीन वाक्य आहे. यामुळे श्रियांनी केलेल्या नामनश्राकरितां गुरुत्वाचा निषेध संभवत नाही व तसेच त्यांनी नामनश्राचा उद्देश दुसऱ्याला करणाऱ्या निषेधही संभवत नाही.

(५) ब्राह्मणाशिवाम इतरीनीं गुह्य कराये काय ? याचें उत्तर असें कीं - वैदिकमंत्राला त्रैवर्णिक असण्याची आवश्यकता आहे. नाममंत्रोपदेशाला कोणत्याहि वर्णाला निषेध नाही.

(६) समर्थाचा वेप, हुर्मुजी वळें - कुबडी - भेराळा इत्यादिकांस प्रमाण काय ? - स्नातक स्वरूपतः कसा असूं शकेल याचें वर्णन स्नातक प्रकरणांत पांढरें वज्र धारण करणारा - केश कर्तन करणारा वगैरे सर्व स्मृतींत लिहिलें आहे. तो स्वरूपानुवाद आहे, त्याला विधायकत्व नाही. कारण ब्राह्मण शुद्धवस्त्र नेसणाराच असावा असें गृहस्थाश्रम्याचें वर्णन आहे. गृहस्थाश्रमी हा स्नातकाला जवळचा असल्यामुळें त्याच गोष्टींचा अनुवाद स्नातकवापर्यांत आहे. समर्थांना विशिष्ट परिस्थितींत धर्मस्थापनेच्या हेतूनें हुर्मुजी पोपाख घेणें देशकाल-दृष्टीनें जरूर वाटलें; त्यामुळें तो वेप त्यांनीं घेतला त्यांत ते धर्मशास्त्ररीत्या दोषी होऊं शकत नाहीत हें विहितस्थानमुष्ठानात् इत्यादि वाक्यांवरून ध्यानांत येईल. कुबडी वगैरे योगस्थितीला साधक पदार्थ त्यांनीं योगदृष्ट्या अंगीकारिले त्यांत धर्मशास्त्राचा प्रश्नच नाही.

याप्रमाणें माझे नम्र मत ही सुज्ञ व विमर्शासालि जनतेपुढें ठेविलें आहे. विचारी लोक त्याचा विचार करतील.

दिनांक २७ - ४ - १९४२

(२)

श्रीरामदासानुष्ठितमार्गविचारः

(याज्ञांक २३७ तील)

श्रीरामचन्द्राय नमः । नमस्कृत्य जगन्नाथं कलौ कालविधिं नवं । करिष्ये
वालबोधार्थं कृष्णोर्हं कृष्णसंभयः ॥ स्वस्ति श्रीनृपशालिवाहनदाके १६६० गतकलौ
४८३९ कालयुक्तसंबत्सरे धीमज्जगन्नाथादिसमस्तपदासीशध्यायितः श्रीमत्पण्डित
मण्डनशिरोमण्युपनामकः कालप्रामस्यः श्रीकृष्णः विदुषां मुदे रामदासानुष्ठितमार्गविचारं
तमुते । तमवलोकयन्तु मात्सर्यमुत्सृज्य दयालवः साधवः । तत्र, दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं
नरमेधाश्वमेधकौ । इमान्धर्मान् कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ॥ इति कलियुगे
वर्ज्यत्वादीर्घब्रह्मचर्यस्य रामदासानुष्ठितो मार्गः उच्छासः । अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते
ये तपोजनाः । दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरूपबलान्विताः ॥ कर्षेयन्तः शरीरस्यं
भूतप्राममचेतसः । मां चैवान्तःशरीरस्यं तान्विष्यामुपनिश्वयान् ॥ इति भगवता
भगवद्गीतायां निषिद्धमार्गसंश्रयणादश्रद्धेयोऽयं मार्ग इति केचिदाहुः ॥ अत्रोच्यते ।
नाथं ब्रह्मचर्याश्रमः स्याद्येन वर्ज्यः स्यात् । किन्तु परिभाषाख्यक्षत्रुर्थाश्रमभेदः
परमहंसवर्षिपेधरहितः । द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिभाष्यो-
गयुक्तस्य रणे चाभिसुखो हतः ॥ इति स्मृतिप्रतिपाद्यः । न च दण्डकाययमात्रेण
यतिः पूज्यो न संशयः इति पूज्यतावच्छेदकामावादपूज्याश्रम इति वाच्यम् ॥
अग्निहोत्रं गवालम्भं संन्यासं पलपैतृकम् । देवराजं सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवर्जयेद् ।
इति ऋषिवर्ज्यत्वासन्नेदोयमर्धाधानवत् ॥ तत्रायं संप्रहृष्टोक्तः । निषिद्धं षडपार्यं
श्रुतिगदितमार्गेषु विधियुक् । न संन्यासस्तस्य प्रतिनिधिरयं रामपथगः । न नन्द्यो
गुर्वन्द्यो ह्युपनयनमारभ्य विरतौ । परिभाषाख्यातः कलिमलमुविश्लेषजनकः ॥ १ ॥
दशमौ न प्रकीर्तित इति कथायवक्ष्युद् नम इव भीतस्मार्तकर्माधिचारी न ।
संन्यासस्तु निषिद्धः । ननु, शब्दार्थविभाषोऽस्ति शब्दभेदः प्रवर्तते । संन्यासश्चाग्निहोत्रं
च कलौ तावत्प्रकीर्तितम् ॥ विशेषविधिभ्रवणादग्निहोत्रवत्संन्यासोऽपि विधेयः । इति
वाच्यम् । आमुपरास्ते सुप्रजास्त्वमाप्तास्तेत्यादि तदस्यास्तदभ्यादिसन्तेन होत्रा
स्योद्योमान फलस्यादर्शनात् विप्रकर्षेण श्रुतिर्वेदस्य । अत एव गायत्र्यायाव वै

वेदा भविष्यन्ति कलौ युगे इत्यादि वदता भगवता वेदव्यासेन प्रकटीकृतोऽयमु-
परिष्ठादाशयः । न चात्र कारणं किमिति वाच्यं आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः
इत्यस्यैव प्रमाणत्वादाचारभावोऽपि कृत इति चेत् । कलौ दशसहस्रान्ते
विष्णुस्यभ्यति मेदिनी । तदर्थं जान्हवीतीर्य तदर्थं सर्वदेवताः इति स्मरणात् । न च
पूर्वं सर्वदेवताः क्वास्थिताः कुतो गता इति वाच्यम् । यावती वैदेवतास्ताः सर्वा वेदविदि
ब्राह्मणे वसन्ति । तस्माद् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात् नाश्रीलं कीर्त-
येदेताषदेय देवताः प्रीणातीति ब्राह्मणशरीरेदेवतापगमात् कलौ एव नाशेवामा-
चरन्ति नीचब्राह्मणा अतो देवतासंनिभ्याभावादाचारभावः । न चापूज्यतापत्तिरिति
वाच्यं । कलौ स्यानानि पूज्यन्ते इति विधियलाद्विश्वेश्वरादिवत् देवतास्यानत्वात्
ब्राह्मणाः पूज्याः । अत एव कलौ तावद्भविष्यन्ति शिस्नोदरपरायणाः । कुपिताः
किं करिष्यन्ति निर्विषा इव पन्नगाः । इति भविष्योत्तरवचनाच्चोक्तोर्थः सिध्यति इति ।
कलौ कियत्कालं संन्यासामिहोप्रायनुष्ठानमिति चेदुच्यते । चत्वार्यब्दसहस्राणि
चत्वार्यब्दशतानि च । कलौ यदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिमहः ॥ संन्यासश्च न
कर्तव्यो ब्राह्मणेन विजानता । न च दशसहस्रवर्षपर्यन्तं विष्णुः कृतिष्ठति केन वा
कर्मणा मोक्ष इति वाच्यम् । नाहं वसामि इति श्लोकः ॥ कृतादियु प्रजा राजन्
कलाविच्छन्ति सम्भवम् । यत्र संकीर्तनान्नुर्णा हरिर्दास्यत्यसम्भवम् । इत्यादि वदता
भगवता वेदव्यासेन प्रकटीकृतोऽयमाशय इति दिक् । ननु संन्यासामिहोप्रायनुष्ठानं
निदिद्धं चेदाचरणाभावापत्तिरिति चेत् न । शिष्टाचारस्यापि पंचमप्रमाणत्वादधी-
धानसंन्यासादि कुर्वन्ति । अधीधानवदयं रामपथगः रामदासमार्गशुक्तिः आश्रमः
परिप्राडिति । तत्र प्रमाणं । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रप्रजेद्गृहाद्या वनाद्वेति
श्रुतिस्मृतिप्रतिपाद्योऽयं रामपथगः रामपथानं गमयत्येवायं रामदासमार्गः इति
सर्वमनवयमिति संक्षेपः ॥ इति श्रीपण्डितमण्डनशिरोमण्युपनामककालप्राम्थ-
मागन्योपनामकश्रीकृष्णविरचितः रामदासमार्गविचारः समाप्तः ॥

(३)

॥ श्रीसमर्थप्रसन्न ॥

श्री समर्थांचें तत्त्वज्ञान *

(लेखक - रा. तुकाराम जयराम केदार, ॲडव्होकेट, नागपुर)

भरतरांडाच्या इतिहासांत समर्थ रामदासांचें स्थान व योग्यता फार मोठी आहे. जुन्या परंपरेप्रमाणें अद्वितीय धम्मगिरीच्या पुष्पास शककर्ता म्हणून संबोधण्यांत येतें. धीसमर्थ हे अवतारी पुरुष तर होते च, पण ते शककर्ते (epoch - maker) हि पण होते. आजच्या प्रसंगी या दृष्टीने धी समर्थांच्या चरित्राचें अवलोकन करावयाचें ठरविलें आहे.

धीसमर्थांच्या पूर्वीच्या जवळ जवळ ३०० वर्षांचा काळ मुसलमानी अमदानीचा होऊन गेला. या काळांत सद्धानिकपणें मुसलमानी धर्माची व संस्कृतीची छाया हिंदुधर्मावर व संस्कृतीवर पडल्याशिवाय राहिली नाहीं. चारकी पंप या छायेखाली च उत्पन्न झाला व वाढला. मुसलमानी धर्मातील कडवेपणा हिंदूंना जसा जसा तीव्रपणें बोंचूं लागला तसतसा हिंदुधर्मातील लोकंना स्वधर्म टिकविण्याचा प्रयत्न जास्त उमेदीने व निश्चयानें करवा लागला. मुसलमानी धर्माचें रहस्य निर्मोळ ऐक्यरी वादांत व सामुदायिक पूजेत - congregational worship - आहे. त्यांच्या ऐक्यरी वादांत परमेश्वराच्या अन्य स्वरूपांचा समावेश होत नसल्यामुळें तद्धर्मीय लोकंना एका स्वरूपापलिकडे जाण्याची सुभा ठेवलेली नाहीं. त्या च प्रमाणें सामुदायिक पूजा हि जवळ जवळ सत्तीची मानण्यांत आली असल्यामुळें धर्मबंधनें जास्त जास्त पट होऊं लागली व स्वधर्माविषयींचा मुसलमानींचा हेका अधिकतर बलवान होऊं लागला.

हिंदुधर्मातील उपास्यांच्या बाबींतील मोकोळेक समाजांतील धर्मनिष्ठा कमजोर करूं लागली. प्रत्येक व्यक्तीला आपली स्वतंत्र देवपूजा करण्याची परवानगी

* नागपुर विश्वविद्यालयाचे उपकुलगुरु रा. तुकाराम जयराम ऊर्फ नामासाहेब केदार यांनी घुळें येथें ता. २८ मे १९४२ रोजी धीसमर्थवार्देवता-मंदिराच्या अष्टमवर्षारंभसमारंभाचे अध्यक्ष या नात्यानें केलेले भाषण

वारकरी पंथातील भक्तजन गोळा होत असत व भजनकीर्तनाचा आनंद मनसुखद छटीत असत. अजून हि ही प्रथा चालू आहे च.

परंतु या पंथातील वैगुण्य हे की, यांत संघटना नाही. व्यक्तीने स्वतःवर निर्वध घालून प्रतिवर्षी पांडुरंगच्या दर्शनास जावयाचे व परत आल्यावर आप-आपल्या ठिकाणी भजनकीर्तनाचे महाराम्य वाढवावयाचे. स्वतःला वारकरी म्हणवून घेतल्यावर त्या व्यक्तीच्या जीवनाचा कार्यक्रम हि उदात्त ठेवावा लागतो, ही जाणीव हि पण असते च, व अजून हि वारकरी लोकांची खेड्यापाड्यांतून सत्शील व सत्य वृत्ते म्हणून बरीच किंमत आहे.

मुसलमानी धर्मांत हि संघटनेचा अभाव आहे च, पण या अभावामुळे त्या धर्मातील लोकांची धर्मबंधने शिथिल होऊ शकली नाहीत. याचे कारण हे दिसते की, लोकांचे उपास्य एकमेवाद्वितीय आहे. दुसरी उपास्ये खोटी, अशी त्या सर्वांची समजूत असते. विचारवंत बुद्धीला ही न पटणारी गोष्ट आहे. वारकरी पंथातील लोकांना ही कल्पना केव्हा हि पटली नाही व कोणा हि हिंदुमात्राच्या ती पटणार नाही. यामुळे धर्मबंधने मजबूत ठेवण्याकरिता हिंदूंना संघटनेची जरूर भासते. जेव्हा दुसऱ्याचे हि उपास्य समान दर्जाचे वाटू लागते व अन्य उपास्याची भक्ति हि सारख्या च किंमतीची भासू लागते, तेथे स्वधर्माचे रक्षण संघटनेशिवाय होऊ शकणार नाही.

सामुदायिक पूजा ही मुसलमानी धर्मांत शोधून काढलेली नवी कल्पना नव्हे. मुसलमानांच्या पूर्वी हि ख्रिस्ती लोकांची ती कल्पना होती व त्यांच्या हि पूर्वी बुद्धधर्मीय लोकांची ती मूळ कल्पना होती. पर्यायाने या कल्पनेचा उगम भरतवर्षांत च येतो. फरक इतका च की, बुद्धधर्माचा न्हास झाल्यावर बौद्ध भिक्षूंनी परदेशांत नेलेल्या कल्पनेचा विकास परभूमीत झाला व बौद्धांनी पेरलेले बीज या च भूमीत नष्ट झाले. मुसलमानी आक्रमणाच्या मागोमाग ते परत भरतभूमीत आले. बुद्धधर्मीय लोकांचे संघाराम, मठ, धर्मप्रचारक इत्यादि संस्था जगभर विधुत्त आहेत. या च संघटनेच्या जोरावर, बुद्धकालीन सदीवर बुद्धधर्माचा प्रभाव पडला. कालांतराने अनेक पंथ निर्माण होऊन नियंत्रित संघाराम स्वतंत्र झाले, त्यांच्या मांडणांत संघटना नष्ट झाली व यामुळे बुद्धधर्म लयास गेला.

वारकरी पंथाने धर्मजागृति केली, सामुदायिक पूजा अस्तित्वांत आणली; एक च उपास्यावर भर देऊन लोकांना अनन्यगामी केले; सामाजिक व व्यावहारिक जीवनांत क्रान्ति घडवून आणून व्यक्तीचे चारित्र्य निर्मळ व उदात्त केले; दिव्या. भजने, कीर्तने इत्यादिक उपासांनी धर्मकल्पना दृढ व सतेज केल्या; मुसलमानी सत्तेचा ञाच सद्दन करण्याची शक्ति वाढली; परमेश्वरावरील निश्चिंत धाडून

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

या भगवदुक्तीवरील विश्वास अढळ व्हावयास लागला; परमेश्वराचा अवतार खास होईल ही समजूत दृढमूल झाली; वेळ फक्त यावयाची आहे. अशी परिस्थिती महाराष्ट्रांत निर्माण झाली.

परकीय सत्तेचे अनेक दुष्परिणाम असतात. परंतु त्या बरोबर स्वतंत्र होण्याची भावना हि जसजसा परकीय सत्तेचा जाच अधिक अधिक असत होऊं लागतो, तसतशी अधिक अधिक प्रदीप्त होऊं लागते. ही भावना विशेष प्रदीप्त होण्याकरितां सामाजिक जीवनास निराळें वळण मिळावें लागतें. मनुष्याच्या कृतीतील passivity उदासीनता किंवा केवळ परमेश्वरावर भिस्त ठेवून, कालावलंबी होण्यापेक्षा militantcy अमेसरत्व किंवा युयुत्सुपणा उत्पन्न व्हावयास पाहिजे.

वारकरी पंथांत संघटनेचा अभाव होता हें वर दर्शविलेंच आहे. वारकरी पंथाचें उपास्य विटेवर उभे राहिलेले व कमरेवर हात ठेवलेले समाजाच्या वाढत्या आकांक्षांना व युयुत्सुपणाला कमी पडूं लागले. लोकांची धर्मजागृति प्लेंचछांचा उच्छेद कसा होईल, या विवंचनेत संचार करूं लागली. परमेश्वरानें क्षीरसागरांतील आपले शयनस्थान सोडून तांतडीनें या भरतभूमिवर येऊन पुन्हा धर्माची व वैभवाची ज्योत प्रदीप्त करावी अशी जाणीव उत्कट व्हावयास लागली. याला निराळें उपास्य, निराळें तंत्र, व निराळी संघटना अवश्य अशी घाटावयास लागली. निवृत्तीचा उपदेश वाढत्या आकांक्षांना अपुरा पडूं लागला. अशा या संकमणकाळीं समर्थांचा जन्म झाला, व त्यांनीं वस्तुस्थितीला समर्पक असें उपास्य दिलें, तंत्र दिलें व संघटना केली. दुसऱ्या शकफल्यांनीं आणखी काय केलें ?

श्री विष्णूच्या पांडुरंग स्वरूपांत व श्रीरामचंद्राच्या स्वरूपांत मी भेद मानतो अशांतला भाग नाही. पांडुरंगाचें स्वरूप, निवृत्तिमार्ग, प्राधान्यानें दर्शवितें, तर रामचंद्राचें स्वरूप, प्रवृत्तिमार्ग, प्राधान्यानें दर्शवितें, असा लोकांचा समज आहे. मात्रा हि पण तसाच आहे. यमुना आणि गंगा यांची मुलना करितांना कवियर्य मोरोपंताला जसें घाटले तसें हि घाटण्याचा संभव आहे. पंतांची खालील उक्ति प्रसिद्ध आहे.

जनानुभव मी कधी मजसि नातळो पाप गा ।

तशी न यमुना गमे जशी गमे निळिपापगा ॥

कोदंडपाणी रामचंद्र हें श्रीविष्णूचें militant युयुत्सु स्वरूप. रावणाचा संहार करून राज्य करणारा प्रभु रामचंद्र; त्याच बरोबर

स्नेहं दयां च सीदयं च यदिवा जानकीमपि ।

आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥

हे तत्त्व वाळगून ध्याप्रमाणे चालणारा प्रभु रामचंद्र - हे उपास्य कोणत्या युक्त
जनतेस आवडणार नाही ?

कदाचित् श्रीसमर्थांच्या कुळांत श्रीरामचंद्र हे च उपास्य दैवत असल्यामुळे
उपास्याची निवड सहजासहजी झाली असेल, स्वतः समर्थ च म्हणतात :

आमुचे कुळीं रघुनाथ । रघुनाथें आमुचा परमार्थ ।

परंतु तें उपास्य जनतेसमोर ठेवून त्या उपास्यानें दर्शविलेल्या भूमिकेवर, जनतेवर
आणून ठेवण्याचें, महत् कार्य करण्याला समर्थ च लागतात.

निश्चिती मार्गातील साधुसंतांचें एक वैशिष्ट्य दिसून येतें. त्यांना एक प्रकारची
आध्यात्मिक वंशावळ, किंवा गुरुसंप्रदाय, लागत असतो. मात्स्यविजयांतील
नामदेवाची कथा सुप्रसिद्ध च आहे. नामदेवाला अखेरीस गुरु करावा लागला.
त्याशिवाय आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होणें शक्य नाही. पण शक्यते बहुशः स्वयंभू
असतात. समर्थांच्या संबंधानें हि मत्त असें च वाटतें. समर्थांनीं गुरु केला नाही.
त्यांना मास्तीच्या देवळांत साक्षात्कार झाला. याचा अर्थ मास्ती दृष्टीनें हा आहे
कीं, समर्थांची योजना स्वयंस्फूर्तीनें निघालेली आहे, सांप्रदायिक पद्धतीनें नाही.
व्यक्तीला जेथें आत्मविकास करून घ्यावयाचा आहे तेथें मार्गदर्शक गुरु लागेल.
गुरुशिवाय चालणार नाही असें वाटत नाही. परंतु मुद्दवातील तरी गुरु हवा. पण जेथें
व्यक्तीचा संबंध जनतेशीं येतो व जनता कार्यक्षम करावयाची असते तेथें
स्वयंस्फूर्तीनें चालणारा व वागणारा पुढारी लागतो. समर्थांपुढें जें कार्य होतें तें या
सदरांतील होतें, म्हणून त्या कार्याला योग्य असा गुरु निश्चितपणांतून निघणें
अशक्य होतें.

समर्थांचें तत्त्वज्ञान मास्ती दृष्टीनें धारकरी पंथाच्या तत्त्वज्ञानाहून अगदीं
भिन्न होतें. समर्थांनीं सांगितलेलें तत्त्वज्ञान समर्थांच्या अगोदर निदान २००।३००
सर्षे तरी भरतखंडातील जनतेच्या दृष्टीसमोर नव्हतें. भारतीय युद्धाचे प्रारंभीं
अर्जुनास कर्मयोग सांगताना, श्रीकृष्णास स्वष्टपणें सांगवें लागले कीं, जो कर्मयोग
बुला सांगवयाचा आहे तो फार प्राचीन काळीं अनेकांस विदित होता, परंतु कांहीं
काळ किंबहुना बराच काळ तो लप्त झाला होता. प्रत्यक्ष परमेश्वरानें हा प्रथम
सूर्याला सांगितला. सूर्यानें तो मनूला सांगितला. मनूपासून ईश्वराकूस मिळाला.
ईश्वराकूपासून अनेक राजर्षींनीं तो ग्रहण केला.

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स काळेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥

कदाचित् कर्मयोगाचें तत्त्वज्ञान जुनें असेल, पण त्याची श्रीकृष्णानें केलेली मांडणी नवीन होती. त्याच प्रमाणें श्रीसमर्थांचें तत्त्वज्ञान जुनें असेल, पण त्याची समर्थांनीं केलेली मांडणी नवीन होती. ज्याप्रमाणें श्रीकृष्णांका कर्मयोग शास्त्राचा प्रवर्तक व त्या नात्यानें, शककर्ता म्हणून मानावें लागतें, त्याप्रमाणें श्रीसमर्थांना सुद्धा त्यांनीं जनतेसमोर ठेवलेल्या राजपंथा वद्दल शककर्ता म्हणून मानलें पाहिजे.

भक्तिमार्ग हा परमेश्वर प्राप्तीचा राजमार्ग किंवा राजपंथ आहे हें अनेक साधूसंतांच्या उक्तींवरून व अनुभवावरून सिद्ध करून देतां येईल. पण समर्थांचा राजपंथ हा हरिकयानिरूपण, राजकारण, सावधपण व साक्षेप या चार सिद्धांतांवर धरविलेला आहे.

मुद्दय हरिकयानिरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें सावधपण । सर्व विषयीं ॥

चौथा अखंत साक्षेप । फेडाये नाना आक्षेप ।

ही मांडणी अगदीं नवीन होती. राजकारण शब्द हा अलिकडे इतका परिचित झाला आहे कीं, त्या शब्दानें उत्पन्न केलेल्या कल्पना समर्थांच्या तत्त्वज्ञानांत घुसविण्याचा मोह अनावर होतो. Politics या शब्दानें प्रतीत होणारा राजकारण शब्द, समर्थांच्या दृष्टीसमोर नव्हता हें खास, राजकारणाचा पर्याय "व्यवहार" असूं शकेल, पण हा शब्द फार व्यापक अर्थानें वापरला जाणेल. राजकारण, सावधपण व अखंत साक्षेप ऊर्फ बल या तिन्हीं कल्पनांचा एक समुच्चय होऊं शकेल व तो कदाचित् व्यवहार शब्दानें योतित होईल. हा त्रिशाखात्मक व्यवहार कदाचित् प्रपंच या सदराखालीं येऊं शकेल. म्हणजे हरिकयानिरूपण हा परमार्थ व त्या परमार्थाच्या बरोबरीनें दाखविलेला प्रपंच या दोहोंची सांगड घालणारें तत्त्वज्ञान श्रीसमर्थांपासून जनतेसमोर आलें.

आपल्या सांप्रदायिकाना समर्थांनीं प्रथम परमार्थ व नंतर व्यवहार किंवा प्रपंच सांगितला आहे. पण सर्वसाधारण जनतेकरितां हा क्रम त्यांनीं बदलवून प्रथम प्रपंच व नंतर परमार्थ ठेविला आहे.

आधीं प्रपंच करावा नेटका । मग ध्यावें परमार्थविवेका ।

येथें आळस करूं नका । विवेकी हो ॥

प्रपंच सांडून परमार्थ करावा । तेणें तुम्ही कष्टी व्हावा ।

प्रपंच परमार्थ चालवावा । तरी तुम्ही विवेकी ॥

यातील रहस्य सहज उलगडण्यासारखें आहे. सांप्रदायिक म्हणून परमार्थाला प्रथम स्थान देणें आवश्यक होतें. रामदासी पंथ हा धार्मिक पंथ आहे.

धर्मसंस्थापनेकरिता या पंथाचा जन्म झाला व त्या पंथाच्या कार्यक्रमानुसार धर्माचे पुनरुज्जीवन व्हावे हा बाणां सांप्रदायिकांनी पाळणे अवश्य होते. असें करतांना व्यवहाराशी अगदीं दसून बसण्याची जहरी नाही, हे हि पण तितक्याच कंठरचानें सांगणे इष्ट होते. उलटपक्षी व्यक्तींची व समाजाची प्रांपंचिक उघाति साह्याशिवाय परमार्थ साधूं शकत नाही हे निश्चितपणें सांगण्याचें अलौकिक धैर्य समर्थानीं दाखविलें. इतरेजनांना नेटका प्रपंच हा त्यांनीं मुख्यत्वेकरून उपदेशिला आहे.

हा प्रपंच नेटका करण्याकरिता प्रत्येक व्यक्तीस झटावें लागतें व श्रेष्ठ प्रतीचे गुण संपादन करणे लागतात. समर्थींचा 'श्रेष्ठ' पुरुष किंवा 'उत्तम पुरुष' हा super - man अतिमानुष या सदराखालीं येणारा पुरुष होय. समाजांत जेव्हां supermen म्हणजे श्रेष्ठ पुरुषांची संख्या वाढत जाते, तेव्हांच समाजाचा जीर्णोद्धार होतो. समर्थींच्या अगोदरच्या संतांची दृष्टि अभ्यात्मांतील श्रेष्ठ पुरुषांना निर्माण करण्याची होती. प्रपंचांत राहून श्रेष्ठ पुरुष ज्या काळीं निर्माण होतात त्या काळाची थोरली काय वर्णावी ? समर्थींचे श्रेष्ठ पुरुष आकाशांतून एकदम खाली पडणाऱ्या श्रेष्ठ व्यक्ति नव्हत. अत्यंत प्रयत्न करून घडविलेल्या त्या मूर्ति होत. समर्थींनीं आपल्या प्रभावी भाषेनें लोकांना कळविलें कीं,

केल्यानें होत आहे रे । आधीं केले चि पाहिजे ॥

येस्त तो देव जाणावा ।

नाना प्रकारचे अवगुण वर्ज करून, अनेक सद्गुण संपादन करून घनलेल्या या श्रेष्ठ पुरुषांना समर्थींनीं जो आदेश दिला आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

ऐसा जो माझानुभाव । तेणें करावा समुदाव ।

भक्तियोगें देवाधिदेव । आपुलासा करावा ॥

आपण अवचितें मरान जावें । मग भजन कोणें करावें ।

या कारणें भजनास लावावे । बहुत लोक ॥

या श्रेष्ठ पुरुषांचें कार्य लोकसंग्रह करण्याचें आहे. सतत प्रयत्न करतांना दृष्टि मात्र एवढी अढळ विद्वस्वस्त स्वलित होऊं नये या करितां समर्थींनीं

सामर्थ्य आहे चळवळेचें । जो जो करील त्याचें ।

परंतु येथें भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥

हा बहुमोल संदेश-लोकांना दिला. भगवंताचें अधिष्ठान प्रत्येक चळवळींत पाहिजे. तें नसलें तर ती चळवळ जिवंत राहणें शक्य नाही. समाजाला जिवंत व भोजस्वी ठेवण्याकरितां श्रेष्ठ पुरुषांना चळवळी करणे जरूर आहे. परंतु जोपर्यंत भगवंताचें

कार्य चालविण्याकरिता आम्ही निमित्तमात्र आहोत व ते कार्य चालविणे आमचें पवित्र कर्तव्य आहे ही जाणीव व श्रद्धा उत्पन्न होत नाहोत, तोंपर्यंत त्या चळवळीत जोम व शक्ति उत्पन्न होऊं शकत नाही.

हे तत्त्वज्ञान आत्मप्रत्ययाच्या कोंदणांत बसविणे जरूर आहे. हा समर्थांचा आग्रह सर्वांनीं विशेष ग्यानांत ठेवण्यासारखा आहे. प्रचीतीशिवाय व्यक्ति किंवा समुदाय कार्यक्षम होऊं शकत नाही. बुद्धि, शक्ति, यत्न किंवा साक्षेप आणि सावधपण या गुणांचा समुच्चय झाला म्हणजे साधकाच्या आंगां प्रचीती वाणते. पर्यायानें घोलावयाचें म्हणजे या गुणांचा अनुभव पटल्यावर जो अखंड आत्मविश्वास उत्पन्न होतो, तो काहीं दि करूं शकतो. सारांश, पुरुषाचो श्रेष्ठतम वाढ, साक्षेप, सावधपण, प्रचीति इत्यादि मार्गांनीं कशी होते हे रालील भांग्यांत समर्थांनीं मोठ्या मार्भिकतेनें दर्शविलें आहे.

पाहतां पाहतां जाणे । जाणतां जाणतां कळे ।

कळतां कळतां शिके । शिकता शिकता करी ।

करितां करितां वाढे । वाढतां वाढतां मला ॥

समर्थांना, प्रचीति भांगी वाणलेले श्रेष्ठ पुरुष निर्माण करावयाचे होते. नवीन मन्वंतर याशिवाय कोणत्या दुसऱ्या पायावर कोणी निर्माण केले ?

जगाचा इतिहास पाहिला तर कोणती हि सामुदायिक चळवळ तत्त्वज्ञानाच्या अभाधी यशस्वी झाली नाही. सतराव्या शतकांतील अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांनीं “ All men are made equal ” (मानवांची समता) या शीदवाक्यानें दर्शविलेल्या तत्त्वज्ञानावर भिस्त ठेविली. फ्रान्सच्या राज्यक्रांतींत “ Liberty, Equality and Fraternity ” स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव या तत्त्वज्ञानावर समाजाची उभारणी झाली पाहिजे हे तत्त्वज्ञान बाहेर पडले. हिंदवी राज्याच्या स्थापनेच्या काळीं भगवद्भक्ति, राजकारण ऊर्फ नेटक्य व्यवहार, साक्षेप ऊर्फ अत्यंत यत्न, आणि सावधपणा या चतुःसूत्रीवर उभारलेले तत्त्वज्ञान श्रीसमर्थांच्या वाक्यांतून प्रगट झाले. या तत्त्वज्ञानावर हिंदुसमाज आजवर जिवंत राहिला व समर्थांच्या आज्ञेप्रमाणें श्रेष्ठ पुरुष निर्माण करूं शकला तर समर्थांना अपेक्षित असा ‘ जगबोद्धार ’ व्हावयाला वेळ लागणार नाही.

(४)

॥ श्री ॥

सातपुड्याच्या परिसरांतील मारुतिराय

(लेखक - प्रिन्सिपाल, दामोदर केशव भोक, बी. ए., नागपुर)

श्रीसमर्थ रामदास यांनी सर्व भरतखंडांत संचार करून ठिकठिकाणी मठ स्थापन केले. असे त्यांनी एकंदर ११०० मठ स्थापिले, अशी प्रसिद्धी आहे. परंतु ' श्रीसमर्थचरित्र ' कार रा. आळतेकर यांस ही अतिशयोक्ति असावी, असे वाटते. वस्तुतः ह्या बाबतीत ' आकाशांतील चांदिण्या तुल्य मोजवतना, मला मोजवतना ' अशी स्थिति आहे. कारण ऐतिहासिक साधनांच्या अभावी भरतखंडाचा नकाशा काढून त्यांत मठांची ठिकाणे दाखविणे शक्य नाही. तेव्हां कोणी कांहीं म्हटलें तरी तें निगूढपणें मान्य करणें भाग आहे. परंतु समर्थांनी व त्यांच्या महंतांनी गांबोर्गाव मारुतीची स्थापना केलेली आढळते आणि तीवरून मठांची संख्या ११०० असणें आम्हाला अशक्य वाटत नाही.

समर्थांनी प्रथम ११ मारुतींची स्थापना केली. परंतु पुढें त्यांना जी संघटना करावयाची होती तिच्या सिद्धीसाठीं त्यांनीं मारुतीच्या उपासनेचा इतका प्रसार केला की, डोंगर, पर्वत, दऱ्याखोर्गे, दाट अरण्ये वगैरे ठिकाणी मारुतीची स्थापना केलेली या करविलेली आढळते. बुद्धीचा सागर व जितेंद्रिय इत्यादि गुणांनी संपन्न अशा दैवताचा प्रसार करण्यांत समर्थांचा हेतु भरतखंडांतील तरुणांनी मारुतीसारखे

---

(१) श्रीसमर्थचरित्र, पृष्ठे १९८ व २०२ पहा. (२) " मनोजर्व माधननुह्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां धरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूपमुख्यं श्रीरामदत्तं चरणं प्रपद्ये ॥ ३३ " (श्रीरामरक्षास्तोत्र) तसेंच " हरीभक्त तो शक्त वामास गारी । जगो धन्य तो मारुती प्रज्ञाचा । " (श्रीसमर्थांचा मनोरोध) .

पराक्रमी व शीलसंपन्न व्हावे असा होता आणि म्हणूनच त्यांनी हा अनाट व अफाट उद्योग आरंभिला. समर्थीच्या यशाची खरी गुरुकिल्ली त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या मासतिरायांच्या भजनपूजनाच्या प्रचारांत आहे.

आम्ही मागे एका प्रसंगी सातपुड्यांतील डोंगरामधील सोमवारीपेठ नांवाच्या खेड्याजवळील महावीरजीच्या (मासतीच्या) मूर्तीचा उल्लेख केला आहे. तसाच सांगली पुष्कळ प्राचीन मूर्ति सातपुड्याच्या आसपासच्या प्रदेशांत आढळतात. त्यांतील कांहीं थोड्यांची अल्पस्वरूप मासिती मिळाली ती श्रीसमर्थचरणों सादर करण्यास आम्हास फार आनंद वाटतो.

उमरावती जिल्हा

(१) धनोढी हा गांव मोर्शी तालुक्यांत आहे. तेथे काळ्या पापाणाचा आठ फूट उंचीचा मासुती आहे. ह्या देवस्थानाला मोठे उत्पन्न असून हनुमंत-जयंतीचा उत्सव मोठ्या थाटाने होत असतो. त्याची व्यवस्था तेथील देशमुख पाहातात.

(२) उमरावती तालुक्यांतील खोलापुरजवळ दारुपुर हा गांव आहे. त्याच्याजवळ च शिंगणापुर हे लहानसे खेडे आहे. तेथे मासुतीची प्रसिद्ध मूर्ति पाहण्यासारखी आहे. ती काळ्या पापाणाची असून तिची उंची सुमारे १० फूट आहे. ही मूर्ति रामवासांनी स्थापन केली, असे म्हणतात. ह्या देवस्थानची जमीन वगैरे मालमत्ता पुष्कळ असून उत्पन्नही मोठे आहे. देवालयजवळून पूर्णानदी वाहाते, यामुळे तेथील देखावा पाहण्यासारखा आहे. हनुमंतजयंति व रामजयंति हे उत्सव मोठ्या प्रमाणावर होतात. ह्या देवस्थानची व्यवस्था गांवचे पाटील, पंथांच्या मदतीने, पाहातात. देवस्थानाला इनामें वगैरे कोणाकडून मिळाली तें फळत नाही. तथापि देवाच्या पुजाऱ्यांजवळ जुनी कागदपत्रे सांपडणे शक्य आहे.

(३) रावनेर - तळेगांव हा गांव उमरावती तालुक्यांत असून उमरावती - यवतमाळ रस्त्यावर नांदगांव - खंडेश्वरपासून ९ मैलावर आहे. येथे एक मासुतीचे प्राचीन देवालय असून त्यांतील मूर्तीची उंची ५ फूट आहे. देवस्थानास थोडे फार उत्पन्न आहे. ह्या गांवाचे जुने नांव शिंगणापुर असे होत.

(१) श्री रामदास आणि रामदासी, अंक २३१, श्रीसमर्थबाबदेवतथा चरणों अपिलेला ' पांचवा सुमनहार ' यांतील आमचा लेख ' वैतुलजवळील श्रीसमर्पाच्या तपधर्येचे स्थान ' हा पहावा.

(४) उमरावतीपासून ४५ मैलांवर नांदगांवपेठ ह्या गांवीं माहतीचें एक पुरातन देवालय आहे. त्याला कांदी इनाम आहे. येथे हनुमंतजयंतीचा उत्सव होतो. ह्या देवस्थानास ' जपे यांचें देऊळ ' असें म्हणतात.

(५) चांदूर तालुक्यांत कोंढण्यपुरपासून ४५ मैलांवर जहागीरपुर येथें ४ फूट उंचीची पण ६ फूट रुंदीची अशी एक माहतीची मूर्ति आहे. ह्या माहतीचा उत्सव कार्तिकांत होतो. ह्या माहति वाढत आहे, असें म्हणतात.

(६) मोर्शी तालुक्यांत सालबडोंजवळ पालें म्हणून एक गांव आहे. तेथें एक च गांवांत, जंगलांत, ११ पेशां ज्यास्त माहतीचीं देवळें घन्यावाईट स्थितांत आहेत. त्यांतील एक माहतीची उंची ८ फुटांपेशां ज्यास्त असावी.

पूर्वी हें एक शहर असून तें एखाद्या राजघराण्याच्या राजधानीचें ठिकाण असतें, अशी लोकांचा कल्पना आहे. येथील पाटील व पटवारी मुसलमान असून त्यांस देशमुखीचें वतन आहे. ह्यावस्तुन ह्या गांवाचा इतिहास महत्त्वाचा असावा, असे वाटतें.

(७) इलीचेंपुर येथें श्री. देशमुख यांच्या बाज्याजवळ राममठ आहे. त्याची स्थापना खुद्द समर्थानां केली, असें म्हणतात. ह्या मठातील माहतीची मूर्ति गायीच्या शेणाची आहे, असें म्हणतात. ह्या मठास चांगलें इनाम असून रामनवमीचा उत्सव फार मोठा होतो.

येथे रामपुत्र्यांत सर्बिणनदीच्या कांठीं आणखी एक व्हळ्या पाषाणाची माहतीची मूर्ति आहे.

यवतमाळ जिल्हा

(८) राणी उमरावती ह्या गांव धामणगांव-यवतमाळ रस्तावर, इवळा नदीच्या कांठी, चाभूळगांवपासून ४ मैलांवर आहे. ह्या गांवाला तट आहे. ह्या गांवांत महादेवाची पिंडी आहे. एवढी मोठी पिंडी व तिच्यासमोरचा एवढा मोठा नंदी वऱ्हाळांत दुसऱ्या कोठेंही नाहीं.

ह्या गांवांत व त्याच्या जवळपास १४ पेशां ज्यास्त माहति असून त्यांतील एक वरा च मोठा आहे. हें ठिकाण फार च प्रेक्षणीय आहे, असें समजतें.

(१) पुणें येथील भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळाचें त्रैमासिक-अंक ७३, (आपाठ, शके १८९०) यांतील आमचा लेख ' एक अप्रसिद्ध संत देवधाल ' - पृष्ठे १९-१९ पदा. (२) श्रीसमर्थवारादेवतेच्या चरणीं वाहिलेला ' दुसरा सुमनहार ' यांतील रा. त्रिंबक रामकृष्ण गद्रे' यांचा ' श्रीसमर्थ्याचा सातपुड्यांतील संचार ' या लेखाचीं पृष्ठे ९-१० पदा.

(९) दारव्हा तालुक्यांत तरोडा येथे अडाणनदीच्या काठीं ओठ्यावर एक १० फुटांपेक्षा जास्त उंचीचा मारुति आहे. ह्या ओठ्याला १० पायऱ्या आहेत. दरवर्षी दिवाळीच्या पाडव्याला (गोक्नीडन) ह्या मारुतीच्या पायां पडावयास गांवांतील गाईना घेऊन जातात. तो समारंभ पाहाण्यास पुष्कळ लोक जमतात. इतर वेळेस गाई ह्या पांयऱ्या चव्हे शकत नाहींत, अशी समजूत आहे.

अकोला जिल्हा

(१०) अकोटपासून ८ मैलांवर सातपुडा पर्वतराज्यांतील एका डोंगरावरील सुरम्य स्थानी ' वारीच्या हनुमंता ' ची स्थापना केलेली आहे. ही मूर्ति ६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीची आहे. ह्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा समर्थानीं केली, असे म्हणतात. हें स्थान जंगलांत असल्यामुळे व्याघ्रादि हिंस्र श्वपदांची भीति फार आहे. हें ठिकाण वाणनदीच्या काठीं आहे.

विदर्भातील सत्पुरुष देवनाथमहाराज (जन्म शक १६७६; निर्याणशक १७४३) ह्यांची ह्या मारुतीच्या ठिकाणी अत्यंत निष्ठा असे व ते वारीच्या (वारी हें एक खेळ आहे) हनुमंताच्या दर्शनास वारंवार जात असत.

छिंदवाडा जिल्हा

(११) संबंर तहसिलींत सावळी ह्या गांवां जांबनदीच्या काठीं एक १० फूट उंचीची मारुतीची मूर्ति आहे. ही एका कुशीवर निजलेली आहे. (पूर्वी कर्भीतरी नदीला मोठा पूर येऊन ह्या मूर्तीच्या खालचा ओटा वाहून गेल्यामुळे मूर्ति अशी पडली असावी.) मारुतीराय दमल्यामुळे भ्रमपरिहारार्थ निद्रासुख घेत आहेत, अशी समजूत आहे.

येणेप्रमाणे आम्हांस मिळालेली माहिती वर दिली आहे. ती फार थोटक आहे. परंतु तींत समर्थभक्तांनी भर घालायी, न्यून असेल तें पूर्ण करावें, ह्या हेतूनें हा प्रयत्न केला आहे. उपरिनिर्दिष्ट मारुतीरायांखेरीज आणती किती तरी आहेत व इतिहासाच्या दृष्टीनें ह्यांतील कांहीं महत्त्वाचेही असतील. म्हणून समर्थभक्तांनी आस्थापूर्वक संशोधन करून अशा रीतीनें त्यांचा जीर्णोद्धार करावा अशी विनंति आहे.

मागील एका लेखांत आम्ही समर्थ भक्तांस (धैतुलजवळील) शिगणवाडीचा परिचय करून दिला आहे. समर्थांच्या चरित्रांत चाफळजवळील शिगणवाडीचें महत्त्व आहे. तसेंच समर्थांच्या संवंधामुळे शिगणापुर ह्या नांवांतही कांहीतरी मोहक आकर्षकता आहे, असें दिसते.

(१) रा. २२ यांचा ' समर्थांच्या सातपुड्यांतील संचार ' हा लेख-
तिष्ठत सुमनहार, पृष्ठे ८ व ९ पहावा. (२) ' धैतुलजवळील समर्थांच्या तपःधर्मेचें स्थान ' हा ' पांचव्या सुमनहारा ' तील आमचा लेख पाहावा.

ठिकठिकणच्या मारतीसंबंधी वर जी माहिती दिली आहे तीत दोन शिंगणापुरांचा उल्लेख आहे. एक दाणपुर येथील व दुसरा गावनेर - तळेगांव येथील. आपल्या गांवांत मारतीची स्थापना करून त्या स्थानाच्या आसपासच्या भूभागाला 'शिंगणापुर' असे नांव देण्यांत समर्थांविषयी पूज्य भाव व शिंगणवाडी ह्या समर्थांच्या आवडत्या स्थळाच्या नांवाचें अनुकरण करण्याची तत्रस्यांची इच्छा ही दिसून येतात. समर्थांनीं सर्व भरतखंडवासी जनांचीं मनें अगदीं आपलींशीं कशीं करून घेतलीं होतीं, हें ह्यावरून दिसून येतें.

लेखनकाल

श्रीहनुमंतजयंति, शके १८६४

तारीख १ एप्रिल १९४२

प्रसिद्धीकाल

१८६४ भावण शुद्ध ४

ता. १६-८-१९४२

(५)

श्रीसमर्थाचा परमार्थ *

(लेखक- रा. स. वा. फुळफणी, धी. प., एल्. एल्. सी., भुसावळ)

देह परमार्थां आविलें । तरी च गाचें सार्थक जालें ।

नाहीं तरी हें वेर्य चि गेलें । नाना आघातें मृत्युपर्यें ॥ १-१०-६१

भुसावळ येथील सुविश नानासाहेब ऊर्फ गोपाळराव गोगटे यांनीं रामदास आणि रामदासी मासिकांतून प्रसिद्ध झालेल्या " तिसरा सुमनहार " या ग्रंथातील " बहुधा अभ्यात्म निरोपण " या आपल्या लेखांत प्रतिपादिलें कीं, समर्थांनीं आपली बैठक बहुतेक अध्यारमावर ठेवून त्या दृष्टीनें सर्व शिष्यवर्ग तयार केला, व असा शिष्यवर्ग महाप्राणेंत टांकटिकाणीं पेरून कार्य केले. तसें च आपल्या लेखाच्या शेवटीं वे. शा.

* रादरचा लेख लिहून झाल्यानंतर प्रथम रा. गोगटे यांना च दाखविला. त्यांनीं तो पाहून दुसरे दिवशीं लोकमान्यांचें गीतारहस्य, वे. शा. सं. सदाशिव शास्त्री भिडे यांचें मुण्डकोपनिषद्, व तिसरा सुमनहार अशीं पुस्तकें मला दिलीं व गीतारहस्याची ३७६ व ३७७ हीं पृष्ठें, मुण्डकोपनिषदाचीं १२२ ते १२५ हीं पृष्ठें व तिसऱ्या सुमनहारातील वे. शा. सं. धीधरशास्त्री पाठक (धुळे) यांचा त्याच बाबतीतील लेख पाचण्याविषयीं मुचविलें. वाचकांनीं देखील हे सारे संदर्भ पहावेत. रा. गोगटे यांनीं आपल्या लेखांत संज्ञास्थान ठेवण्याचें कारण असें समजतें कीं, लेख लिहितेवेळीं वे. शा. सं. सदाशिव शास्त्री भिडे विद्यमान होते, व त्यांनीं आपल्या अधिधारी लेखणीनें द्वाबद्दल विशेष खुलासा करवा अशी रा. गोगटे यांची इच्छा होती. परंतु ती पूर्ण होऊं शकली नाहीं व आतां तर भिडे शास्त्री ब्रह्मस्वरूपीं लीन झाले असलेमुळे तीं सुटीं च पूर्ण होऊं शकत नाहीं. तथापि या बाबतींत रा. गोगटे स्वतः खुलासा करणार आदेंत असें त्यांनीं मला कळविलें आहे. अशा परिस्थितींत इतक्या अधिधारी इतमाकडून त्यांनीं स्वतः च पूर्वपक्ष मांडून उत्तर दिलेल्या आशंकेचे निवारण उत्तर पक्ष मांडून व्हावयाचें आहे, एवढें च मी वाचकांना कळवितों. रा. गोगटे यांनीं वाचकांची इच्छा लवकर च तृप्त करवी, अशी माझी त्यांना विनंति आहे. — लेखक

सं. सदाशिवशास्त्री भिडे यांचा उताऱ.देऊन मायावादापासून हिंदुस्थानाचें शेवटीं मुकसान च झालें आहे व समर्थ हे मायावादी असतांना त्यांनीं त्यांच्या पिढींत अलौकिक कर्तृत्व व जागृति कशी निर्माण केली अशी शंका उपस्थित केली आहे. रा. गोगटे यांच्यासारख्या शुविद्य व सुसंस्कृत भाषणाविरुद्ध कोणते हि रीतीनें टीकात्मक प्रत्युत्तरदाखल लेख लिहिण्याचा माझा मानस नाही, इतकें च नव्हे तर त्यांच्या इतक्या उत्तम लिखाणास माझे म्हणणें पूरक च झालें तर पहायें या दृष्टीनें सदरचें माझे मत मी प्रदर्शित करित आहे.

मायावाद अथवा विवर्तवाद या सारखें उत्तम तत्त्वज्ञान आजपावेतों निर्माण झालेंलें नाही व त्याचें संडन आजपावेतों कोणी हि केलेलें नाही व पुढें हि कदाचित् कोणी करूं शकणार नाही, असा लोकमान्यांचा गीतारहस्यांतील उतारा रा. गोगटे यांनीं आपल्या लेखांत दिलेला आहे. अर्थात् लोकमान्यांना हि विवर्तवाद मान्य होता हें निर्विवाद आहे. एकूण समर्थांबरोबर लोकमान्य हि विवर्तवाद मान्य असणारे ठरतात, परंतु वस्तुस्थिती अशी की, दोघे हि कर्मावर जोर देणारे आहेत. लोकमान्यांनीं तर सर्व अध्यात्माची मांडणी च कर्मयोगावर उभारली आहे. दोघे हि मायावादाचा अंगिकार करणारे असतांना त्यांनीं लोकोत्तर कामें कशीं केलीं अशी शंका येणें सयुक्तिक दिसतें, परंतु थोडा विचार केला असतां त्याचा खालीलप्रमाणें खुलासा करितां येईल.

सर्व अध्यात्माची मांडणी व कार्य पाहिलें तर असें दिसून येईल कीं, जीवात्म्याचें परमात्म्यांत म्हणजे च स्वार्थाचें परमार्थांत रूपांतर करणें हें होय. म्हणून व्यष्टि व परमैष्टि, तसेंच प्रपंच व परमार्थ ह्यांचा मेळ समर्थानीं कसा घातला आहे, याचें बारकाईनें निरीक्षण केल्यास घरील शंकेचें निरसन होण्यासारखें आहे. जीवाचें व ब्रह्माचें ऐक्य हें जरी अध्यात्माचें कार्य असलें, तरी अशा रीतीनें नराची नारायण होण्याची पात्रता फक्त नरदेहाच्या च ठिकाणीं आहे, इतरत्र नाही. समर्थानीं च :

धन्य धन्य हा नरदेहो । येथील अपूर्वता पाहो ।

जो जो कीजे परमार्थलाहो । तो तो पावे सिद्धीते ॥ १-१०-१

अशी फक्त नरदेहाची च पात्रता सिद्ध केली आहे.

येणेंप्रमाणें नरदेहाचें धेष्टत्व प्रतिपादन केल्यानंतर “ जन्म दुःखाचा अंकुर । ” सांगण्याचें प्रयोजन काय असा प्रश्न उपस्थित होण्याचा संभव आहे, परंतु त्याचें उत्तर असें कीं, नरदेहांत जशी नराचा नारायण होण्याची पात्रता आहे, तसें च नरदेहांत स्वतःचा अधःपात म्हणून घेण्याची हि शक्यता आहे. ज्याप्रमाणें अग्नीमुळे उत्तम पाकनिष्पत्ती करता येते, तसें च लोकांची चरें हि जाडता येतात. त्याचप्रमाणें चांगल्या सुद्धीनें आत्मप्रचिती होते व वाईट सुद्धीनें अधःपात दि होत असतो. समर्थांच्या च शाब्दांत सांगावयाचें म्हटलें तर, . . .

खोटें तें खोटें चि खोटें । खंयासी तगेनात वाळटें ।
मन अधोमुख उरफाटें । केलें पाहिजे ॥ २०-९-१७

तसें च,

सूत गुंतलें तें उकळायें । तैसें मन उगवायें ।

मानत मानत घाळायें । मुळाकडे ॥ १९

समर्थांनी आत्मप्रवृत्ती होण्याची स्पष्ट रीत येथे सांगितली आहे. आतां हे मूळ कोणते व मन उफरायें कसे करावें यासंबंधी श्रीमंत भगवद्‌गीतेतील परंपराव्या अभ्यायातील “ ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । ” वगैरे श्लोकांवरून दिसून येतें की, परमस्वरूपी श्रुत्याचीं मूळें इतर शाखांप्रमाणें खालीं नसून वर आदित व खालीं विस्तार होत गेलेला आहे; मूळाकडे जावयाचें असल्यास मनाची गति अधो न ठेवितां ऊर्ध्व म्हणजे वर ठेविली पाहिजे, तर च मूळाचा शोध लागेल, एखादी नाहीं; मनाची गति अधोमुख राहिल्यास संसारचक्रांत जीवार्त्ता अधिक अधिक गुरफटत जातो.

अधोमुखें भेद वाढतो । ऊर्ध्वमुखें भेद तुटतो ।

निःसंगपणें निर्गुणी तो । माहां योगी ॥ २०-३-२२

पुढील विवेचनासाठीं मनाच्या ऊर्ध्व व अधोगतीसंबंधी थोडेसें विस्तारणें सांगणें शकल्याचें आहे. समर्थांनी जीवाच्या अधोगतीसंबंधानें सांगतांना मनुष्याच्या शरीराच्या दृग्दृश्यातीनें बांधिलेल्या निजांव पराची उपमा देऊन ज्याप्रमाणें घरघर नांना तन्देचे श्रुमिनीटक, सर्पविंचू, शत्रुमित्र, आमि इत्यादि आपला ताबा सांगून एक प्रस्थापित करितात व सर्व च माझे माझे म्हणतात, परंतु वस्तुतः घर कोणाचें हि एकाचार्थें नघेते; तद्वत् च माननी शरीर हें माझे माझे म्हणणाऱ्या एकाच्या जीवार्त्त्याचें नसून त्यावर पुष्कळांची सत्ता असते.

ऐसें शरीर बहुतांचें । मूर्ख म्हणे आमुचें ।

परंतु खाजे जिवाचें । तापत्रै बोडिलें ॥ १-१०-६०

येथेप्रमाणें समर्थांनी मनाच्या अधोगतीचें विवरण केलें आहे. ऊर्ध्वगतीसंबंधी समर्थांचें श्रम म्हणले आहे ते पहा :

देहे ब्रह्मांडाचें फळ । देहे दुष्टम चि केवळ ।

परी या देह्यास निषळ । उमजवायें ॥ १८-४-२४

देह्याकरितां टाडानधोर । धरिती आमुलाडे व्यापार ।

ह्यादिमर्थे टाडानधोर । कित्ती येक ॥ २५

जे जे देहे धरुनी आले । ते ते कांहीं करून गेले ।
 हरिमजनें पावन जाले । किती येक ॥ २६
 अष्टधा प्रकृतीचें मूळ । संकल्परूप चि केवळ ।
 नाना संकल्पें देहेफळ । घेऊन आलें ॥ २७
 हरिसंकल्प मुळीं होता । तो चि फळीं पाशावा आतां ।
 नाना देहान्तरें तत्पता । शोधितां कळे ॥ २८
 वेलाचे मुळीं बीज । उदकरूप वेळी समज ।
 पुढें फळामधें बीज । मुळींच्या अंतें ॥ २९
 मुळाकरितां फळ येतें । फळाकरितां मूळ होतें ।
 येणेंकरितां होत जातें । भूमंडळ ॥ ३०
 असो कांहीं येक करणें । कैसें घडे देह्याविणें ।
 देहे सार्यकीं लावणें । म्हणिजे बरें ॥ ३१
 आत्म्याकरितां देहे जाला । देह्याकरितां आत्मा तगला ।
 उभययोगें उदंड चालिला । कार्यमाग ॥ ३२
 चोरून गुप्तरूपें करावें । तें आत्म्यासी पडे ठावें ।
 कर्तृत्व याचेन स्वमावें । सकळ कांहीं ॥ ३३
 देह्यामधें आत्मा असतो । देहे पूजितां आत्मा तोपतो ।
 देहे पीडितां आत्मा क्षोभतो । अतक्ष आतां ॥ ३४
 देह्यावेगळीं पूजा पावेना । देह्याविण पूजा फावेना ।
 जनीं जनार्दन म्हणोनी जना । संतुष्ट करावे ॥ ३५
 उदंड प्रगटला विचार । धर्मस्थापना तदनंतर ।
 तेंच पूजेस अधिकार । पुण्यशरीरी ॥ ३६
 सगट भजन करूं येतें । तरी मूर्खपण आंगीं लागतें ।
 गाढवासी पूजितां कळतें । काये त्याला ॥ ३७
 पूज्य पूजेसी अधिकार । उगे चि तोपवावे इतर ।
 दुखऊं नये कोणाचें अंतर । म्हणिजे बरें ॥ ३८

सकळ जगदांतींचा देव । क्षोभतां राहाव्या कोठें ठाव ।

जनावेगळ्या जनास उपाव । आणीक नाहीं ॥ ३९

परमेश्वराचे अनंत गुण । मनुष्ये काये सांगावी खूण ।

परंतु अध्यात्मप्रंप्र थवण । होतां उमजे ॥ ४०

येणेप्रमाणे जनताजनार्दनाची सेवा ही च खरी ईश्वरसेवा, व तेंच आध्यात्मिक कर्तव्य समर्थानीं सांगितलें आहे. अशा रीतीनें जनताजनार्दनाच्या सेवेसाठीं जें कर्म होतें तें च मनाच्या ऊर्ध्वगतीचें लक्षण झालें. परंतु येथें असा प्रश्न उपस्थित होतो की, जर संसार व हें दृश्य जग हीं मृगजळाप्रमाणें मिथ्या अथवा स्वप्नवत् आहेत, तर संसारीक क्रिया तरी कां कराव्यात ? ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या असें ठरव्यानंतर सेवा कोणाची व कां करावी ? प्रश्न दिसतो तितका बिकट नाहीं.

समर्थानीं जनक, शुक्रमुनि व व्यास वगैरेंची उदाहरणे देऊन मुक्त झाले-नंतर हि ते लोकसंप्रदाहरितां कर्मे करीत च राहिले असें सांगितलें आहे. अशा परिस्थितीत होणारी क्रिया ही केव्हां हि स्वार्थां अगर फलेच्छा धरून होणारी असूं शकत नाहीं. शरीर अगर देह हा एकट्याचा च नसून त्यावर पुष्कळांची सत्ता आहे असें एकदां पटल्यानंतर जी जी क्रिया होईल, ती सर्वांच्या हिताची अशी होईल, अगर त्यामुळें पुष्कळांचें पुष्कळ हित साधेल. अशा क्रियेंत स्वतःचें विशिष्ट असें कांहीं एक न राहतां स्वतःचें हित मात्र दृष्टकून होत च राहील. कारण सर्वांच्या हितांत स्वतःचें हित ही अंतर्भूत गोष्ट आहे. वरील प्रश्न समर्थानीं मोठ्या सुधीनें सोडविला आहे, तो असा की, शिष्याचे तोंडीं आशंका घालून ब्रह्मज्ञानी इसम स्थितप्रज्ञ असतो व काष्ठवत् स्थिति झाल्याशिवाय खरें ब्रह्मज्ञान नाहीं असा विवाद्य विषय घेऊन त्याचें निराकरण केले आहे. तें असें की, शुक्र हा जरी ब्रह्मज्ञानी होता, तरी तो परिक्षीतापुढें भागवत बोलिला, तसें च व्यासानें भारत व गीता सांगितली; व जनकानें उत्तम राज्य व प्रपंच केला. जर आपण खार्णे, पिणें, क्षोपणें इत्यादि नित्याची कर्मे सोडीत नाहीं, तर सरकमें तरी कां सोडावीं व स्थित व्हावें ? थोडक्यांत चलन अथवा स्थिरता ही देहाची उपाधी असून ज्ञानोत्तर स्थितींत त्याचें कांहीं च महत्त्व रहात नाहीं. इतकें च नव्हे तर ज्ञानी मनुष्य नित्य मुक्त असतो. मग तो संसारी असो, स्थित असो, वा फसा हि असो. सबब ज्ञानोत्तर कालांत सिद्धाच्या सर्व क्रिया लोकसंप्रदाहरितां च होत असतात व त्यापासून इतर बद्द जनांनीं धडे गिरवावयाचे असतात.

आधुनिक मानसशास्त्रदृष्ट्या ह्या विषयाची छाननी केल्यास बरेचसें सार कळण्यासारखें आहे. उदास आपण व्यक्तित्व (Personality) म्हणतो, तें व्यक्तित्व बऱ्याचशा सजीव व निर्जाव वस्तुंचें बनलेलें असतें. उदाहरणार्थ, मासें

रीतीनें जीवदशेंत नेहमीं अधो व ऊर्ध्व गति ह्यांची स्पर्धा चालू असते. ह्यास च कोणी देव व दैत्य, कोणी ब्रह्म व माया, अशा निरनिराळ्या उपमा देतात. विचारा जीव मात्र कर्मफल भोगांत असतो. असो. एकंदरीत समर्थाचा परमार्थ लोकसंग्रहांत असून प्रत्यक्ष आहे. समर्थ कर्मप्रधान आहेत, परंतु फलप्रधान नाहोंत. फल त्यांनीं रामावर टाकिलें आहे. सतत लोकसंग्रहाचीं कामे करणें, आपले कियेपासून जागतिक नीतिमूलक नियम उत्पन्न करणें व जनताजनार्दनास संतोष देणें हा च थोडक्यांत समर्थाचा परमार्थ आहे. तो प्रत्यक्ष आहे. इहलौकिक आहे; थोडक्यांत, शेकडा आहे, उधार नाही. कारण, समर्थ हे प्रचितीवर चालणारे आहेत. येणेंप्रमाणें निःसंग राहून फलाची आशा न करतां हि सतत कर्मयोग कसा चालत असतो व त्याला मायावाद कोठें कसा हि आडवीत नाही ह्याबद्दलचे मी थोडक्यांत माझे विचार समर्थांनीं दासघोषांत दिलेल्या वचनांच्या आधारें मांडिले आहेत. समर्थांनीं व्यक्तीच्या प्रपंचाची वाढ विश्वाच्या प्रपंचापर्यंत करून विराटापासून अलग मानूं पहाणारा त्याचा च अंश मोठ्या खुबीनें व यथास्थित रीतीनें त्यात च कसा मिलावून दिलेला आहे, हा चमत्कार पाहिला म्हणजे भगवद्गीतेंतोल " यदा यदा हि धर्मस्य... .. " या वचनाप्रमाणें समर्थासारखे धर्मस्थापनेचे नर हे धर्मरत्नानि झाली असतां अगर एकादें उदास तत्त्व देशकाल-भेदानें हीनत्वाना पांचले असतां त्यास उजाळा देण्यासाठीं च उत्पन्न होतात याची प्रत्यक्ष साक्ष पडते. अगर वर दिलेल्या त्यांच्या च शब्दांत म्हटल्याप्रमाणें

उदंड प्रगटला विचार । धर्मस्थापना तदनंतर ।

तेथें च पूजेस अधिकार । पुण्यशरीरीं ॥

मायावादापासून हिंदुस्थानचें जें अनहित झालेलें आहे, तें त्या वादाच्या तात्विक अशुद्धतेमुळे नसून त्याचा भलता च विपर्यास करून ऐहिकाकडे दुर्लक्ष्य व मरणोत्तर पारलौकिक मोक्षाकडे सर्वे नजर ठेविल्यामुळे झालेलें आहे. परंतु मासबंधीं हि समर्थांनीं स्पष्ट शब्दांत इपारा दिलेला आहे, तो असा :

प्रपंच सांडोनि परमार्थ केला । तरी अन्न मिळेना खायाला ।

मग तथा करंव्याला । परमार्थ केंचा ॥

समर्थांनीं व्यष्टि व परमैष्टि ह्यांचा अन्योन्य संबंध दाखवून दोहोंची सांगड घालून प्रपंचांत च परमार्थ कसा साधतो हें दाखवून दिलें आहे. समर्थांचें तात्त्वज्ञान जरी मायावादां असलें तरी घगधघांत असून प्रत्यक्ष आहे. आणि अशा रीतीनें मायावादाचे प्रतिपादन केले गेल्यानंतर लोकशक्ति उफाळून तिचेकरवीं लोकोत्तर व तेजस्वी कार्ये श्हावीत यांत कोणतें च नवल नाही.

नेशनहाळ

दि. २१ मे १९४२

प्रसिद्धिकाळ

दि. १६ ऑगस्ट १९४२

(६)

श्रीरामदासांकित दक्षिण हिंदुस्थान

(लेखक - रा. त्रिविक्रम रामकृष्ण गद्रे,

थी. ए., एल्. एल्. बी., वकील, अकोला)

परिच्छेदांचे मंयळे : (१) श्रीसमर्थींचे व राजे शहाजींचे गुप्त राजकारण,
(२) श्रीरामदासांकित दक्षिण हिंदुस्थान, (३) श्री रामदासी संप्रदायाचा
दक्षिण भारतांत विस्तार, (४) महंत भीमस्वामींच्या सांनिध्यांत, (५) महंत
भीमस्वामींच्या आणखी सांनिध्यांत, व (६) श्रीसमर्थमित्र शहाजीराजांच्या
समाधीचा जीर्णोद्धार

(१) श्री समर्थींचे व राजे शहाजींचे गुप्त राजकारण

श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भारतवर्षांत तीर्थयात्रा करीत असतांना व
तत्कालीन परिस्थितींचे सूक्ष्म अवलोकन करीत होते त्यावेळीं श्री शिवाजी महाराज
महाराष्ट्रांत व त्यांचे सापल भंडु व्यंकोजी राजे दक्षिण हिंदुस्थानांत स्वराज्य
स्थापन करण्याच्या महत्कर्म्यांत गुंतले होते. या कामीं उभयतांना त्यांचे वडील
शहाजी राजे यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता असें अलिच्छेदाल इतिहास-
संशोधकांचे म्हणणे आहे. तीर्थयात्रा संपवून रामदास रामदास स्वामी तटकाफडकी
कृष्णाकांठी चाफळखोऱ्यांत शिवरायांच्या उद्योगाचा पाठपुरावा करण्यास दाखल
झाले व तेथील कर्म्य करीत असतांना व ते कावेरीकांठच्या उद्योगाचे निरीक्षण
व साक्ष करण्यास विद्युत्वेगाने तंजावरस जाऊन आले. श्रीसमर्थींच्या अल्प
सहवासांत व्यंकोजी राजांची त्यांचे द्वयी अत्यंत भक्ति उत्पन्न झाली व ते आपल्या
सद्गुरूंना कावेरीकांठी व निवास करणाऱ्याचा प्रेमादराने आप्रह करूं लागले. हे
कृष्णाकांठीचे व कावेरीकांठीचे शहाजी राजे व श्रीसमर्थ यांचे गुप्त राजकारण होतें व
या राजकारणी व धर्मकारणी महापुरुषांच्या आशिर्वादाने उपनिर्दिष्ट क्षत्रिय
राजकुमार स्वराज्यप्रवण झाले होते.

(२) श्रीरामदासांकित दक्षिण हिंदुस्थान

तथापि " महापुरुषज्य वि करावे । त्रिकडे तिकडे " असें ध्येय राष्ट्रपुत्रे
देवगारे व सासाठी " मरदा तिनूका मेळवावा । आपुला महापुरुषम वाढवावा "

असा मंत्र सांगणारे राष्ट्रगुरु व्यंकोजी राजांची इच्छा अन्य-तऱ्हेनें. पुरविते झाले. त्यांनीं आपले तीन अत्यंत आवडते शिष्य श्री भिकाजी बाबा शहापुरकर, मौनी बोवा, व राघवदास यांना दक्षिण हिंदुस्थानांत पाठविले. श्री भिकाजी बाबांनीं तंजावरस रामदासी मठ स्थापिल्या, मौनी बोवांनीं बन्यारगुडी येथें मठस्थापना केली व राघवदासांनीं तंजावरच्या पूर्वेस मरियम्मागुडीजवळ कोनूर ग्रामां आपल्या मठ स्थापन केला. दक्षिण हिंदुस्थानांतील महाराष्ट्र-सारस्वताची, महाराष्ट्र संस्कृतीची व महाराष्ट्र राज्याची संस्थापना व अभिवृद्धि यांची येथून सुद्धात होते. दक्षिण हिंदुस्थानांत रामदासी संशोधनाचें क्षेत्र किती विस्तीर्ण, व्यापक व विपुल आहे व त्याचें पूर्णांशानें संशोधन झाल्याशिवाय श्री समर्थांचें अन्तारकार्य आपणांस समजू शकत नाही याची आतां पुष्कळांना जाणीव होऊं लागली आहे. तंजावर, मद्रास व बंगलोरकडील मराठी समाजांत हि अशी जागृति होऊं लागली आहे असा आमचा ताजा स्वानुभव आहे.

(३) श्री रामदासी संप्रदायाचा दक्षिण भारतांत विस्तार

श्रीसमर्थशिष्य महंत भीमस्वामी तंजावरकर हे च श्री भिकाजी बाबा शहापुरकर होत. यांचा जन्म शके १५६४ चे सुमारास झाला व ते शक १६६३ पर्यंत आपलें कार्य करित होते. आपल्या सद्गुरूंच्या आज्ञेनुसार ते शक १५९९ च्या सुमारास तंजावरस आगमन करिते झाले, व मठस्थापना करून भक्तिभावानें पूजा, भजन, कीर्तन, भिक्षा या प्रबोधसाधनांचें अवलंबन करून आदर्श गृहस्थाश्रम आचरूं लागले. श्रीसमर्थांनीं त्यांना प्रसाद म्हणून दिलिलें श्रीरामचक्र, श्री माहतिरयाचें चित्र, मूल्या, योगदंड इत्यादि आतां हि मठांत पहाण्यास सांपडतात. या मठाच्या तीन शाखा आहेत : (१) श्री गोविंद वल्लभ स्वामी अपवा बहुस्वामी मठ, (२) श्री झोळीराम बाबा किंवा देवगोस्वामी मठ, आणि (३) श्री अण्णाजी बाबा अर्थात् आरामायम गोस्वामी मठ. श्री भिकाजी (भीमस्वामी) यांची समाधी बेन्नारला जाण्याच्या रस्त्यावर कर्कटद्वनगुडी येथें आहे. श्री भीमराज स्वामी यांनीं स्वहस्तें काढलेली श्रीसमर्थांची तसवीर तंजावरच्या मठांत पहाण्यास सांपडते. यांनीं लिहिलेलें श्री समर्थांचें कवितावद्ध परित्र पुण्याच्या सत्सय्योत्तेजक सभेनें प्रसिद्ध केलें आहे. श्री मौनी बोवांनीं हि पदं बगेरे कविता केली आहे. श्री मेरु स्वामी यांनीं " भीमोपदेश ", " रामसोदळा ", " अबधूतगीता " अशी अध्वरचना केली अगून " अनंत काश्मिरी " या नांवाची नाट्यरचना केल्याचें समजतें. यांचे " रामपांढर " व " रामदास-रत्न " सर्वांच्या परिचयाचें आहे व.

(४) महंत भीमस्वामींच्या सांनिध्यांत

महंत भीमस्वामींच्या सांनिध्यांत थोडा धाळ धालवावा, असे वाटते. औरंगजेबाच्या प्रचंड लाटेला धोपवून घेऊन व शेवटी ती परतविण्याचें व मोगल साम्राज्याच्या केंद्रस्थानी दिल्ली तेथे मराठी सत्तेचें सार्वभौमत्व स्थापिण्याचें प्रचंड कार्य मराठ्यांनीं केले, त्यांत जिजीकवील अद्भूत कामगिरी विशेष उद्देशनीय आहे. या कामीं तिकवील रामदासांनीं जें कार्य केले त्याचें श्रेय भीमस्वामींना दिलें पाहिजे, आणि म्हणून च आम्ही त्यांचे शोकार्ते दर्शन घेण्याचा येथें यत्न करणार आहोंत. शके १५६७ सालीं शहापूर येथें श्रीसमर्थांनीं त्यांना अनुग्रह दिला. श्रीसमर्थ मसूर्यांत असतांना चहापूरच्या सईबाई त्यांच्या दर्शनास येत असत. सईबाईंच्या जुलुजभावाचा मुलगा भिकाजी हा समर्थदर्शनास येत असे. श्रीसमर्थांच्या आज्ञेवरून भिकार्जने विहिरींत उडी टाकण्याचें घाडस केलें व नंतर त्यास श्रीसमर्थानुग्रह झाला. तो च मुलगा पुढें तंजावरमंडाधिकारि झाला. शके १५७७ च्या श्रावणांत श्रीसमर्थांनीं मिरजमठाची स्थापना करून त्यावर वेणबाईंची योजना महंत म्हणून केली. खानंतर कार्तिक महिन्यांत श्रीसमर्थ तंजावरस गेले व तेथे शहाजी राजांनीं त्यांनीं विचारविनिमय केला. नंतर व्यंजोजी राजे यांस अनुग्रह देऊन त्यांच्याच आपशवरून कांहीं दिवस तेथे राहून त्यांनीं वर सांगितल्याप्रमाणें तेथील मठवर भीमस्वामी यांना महंत म्हणून नेमले. असो. रघुनाथपंडित, आनंदतन्त्र, गोसावीनंदन, माधव इत्यादि कवि, मुत्सद्दी व धारकरी या भीमस्वामींच्या रामदासी सांप्रदायांतील च होत.

(५) महंत भीमस्वामींच्या आण्टी सांनिध्यांत

महंत भीमस्वामींच्या सांनिध्यांत आण्टी थोडेंसे घोट्याळवेध वाटते. महंत भीमस्वामी गृहस्थाश्रमी होते. तरी हि स्वर्ना आपल्या सद्गुरूचा वियोग असत झाला आणि त्यांनीं आपली दर्शनोत्कंठा एक पत्र पाठवून श्रीसमर्थांना निवेदन केली. या पत्राला उत्तर म्हणून श्रीसमर्थांनीं जें पत्र पाठविलें आहे ते गुप्तरीप्यांचा किती प्रेमळ संबंध असे, हें उत्तम प्रचरें दाखवितें. श्रीसमर्थ म्हणतात :

चित्रकला नाना नाटक । म्हणोनि नामें कर्नाटक ।

तेथें जे रामउपासक । पत्र त्यांसी ॥ १

तुम्ही पत्र पाठविलें । याचूनि आश्चर्य वाटलें ।

परम समाधान जालें । देव जाणे ॥ २

प्रवृत्तीसी पाहिजे राजकारण । निवृत्तीसी पाहिजे विवरण ।

जेथें अखंड शरणमनन । धन्य तो करळ ॥ ३

तुम्हांसी प्रपंच आहे कांहीं । आम्हांसी तुम्हांवेगळे नाहीं ।

पत्र दर्शन सर्व ही । स्मरणें होतें ॥ १६

श्रीरामदासांकित समर्थचरित्र धुळ्याच्या सरस्वतीसिद्ध संस्थेने वर सांगितल्याप्रमाणे १८३२ साली प्रसिद्ध केले आहे. त्यांच्याच " श्रीसमर्थांच्या अंतःकालाचे वर्णन " करणाऱ्या पन्नास ओव्या रामदास रामदासी भाग १५ लेखांक २५ यांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. महंत भीमस्वामींच्या सूचनेवरून व श्रीसमर्थांच्या आज्ञेप्रमाणे व्यंकोजी राजे यांनी श्रीराम, लक्ष्मण, सीतामाई व मादति यांच्या पंचघातूंच्या मूर्ति एका कारागिराकडून तयार करविल्या व त्या सज्जनगडावर पाठविण्यांत आल्या. याचे १६०० मध्ये आपल्या महंतांच्या व मठांच्या कार्याचे निरीक्षण करण्यासाठी व व्यंकोजी राजांच्या आग्रहावरून श्री समर्थ पुन्हा तंजावर प्रांती गेल्याचे दिसते.

(६) श्रीसमर्थमित्र शहाजी राजांच्या समाधीचा जीर्णोद्धार

श्रीसमर्थांचे परम मित्र शहाजी राजे यांच्या म्हेमूर संस्थानांतील समाधीच्या जीर्णोद्धारविषयी दोन तरी शब्द लिहिल्यावांचून आमच्यानें रहावत नाहीं. शिवाजी महाराजांचे वडील राजे शहाजी यांची समाधी म्हेमूर संस्थानांतील शिमोगा जिल्ह्यांत चेन्नगिरी तालुक्यांत होदिगिरीजवळ आहे. सन १९४० साली चेन्नगिरी येथील कांहीं मराठा बांधवांनी तिचा जीर्णोद्धार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अपुस राहिला. शहाजी राजे आपल्या घराच्या साटारच्या घरी घोड्यावर बसून रयतेला सत्तावणाऱ्या वन्य हिंस्र परतूंच्या शिकारीस गेले असतांना त्यांच्या घोड्याचा एक पाय रस्त्यांत रतल्या, आणि घोडा व घोडेस्वार दोघे हि खाली पडले. शहाजी राजे भेद्युद्ध झाले व त्यांत व त्यांचा अंत झाला. सन १७३३ पर्यंत त्यांच्या समाधीची पूजाअर्चा होत असे व पेशवे सरकारकडून यरगाटनहली हा नांव या कामासाठी इनाम म्हणून देण्यांत आला होता, असे कळते. शहाजी राजांची मृत्युतिथि सानिवार माघ शुद्ध ६ राके १५८६ अशी लेखे-शहावली पत्तन समजते. तारखेप्रमाणे ही तिथि म्हणजे ता. २३ जानेवारी सन १६६४ होय. दक्षिण हिंदुस्थानांतील अडीच तीन तारा मराठ्यांचे एकीकरण करण्याच्या दृष्टीने हि या समाधीचा जीर्णोद्धार करणे व दरपरी या पुण्यतिथीच्या प्रसंगी वार्षिक यात्रा भरवणे योग्य होईल. श्रीरामदासांकित दक्षिण हिंदुस्थानांत शहाजी राजे व श्रीसमर्थ यांचे स्मरण वास्तुंत आनायास होण्यासारखे आहे.

लेखनशुद्ध

प्रसिद्धीकळ

पुणे, १८६४ ज्येष्ठ शु. ११

१८६४ भाद्रपद शु. ४

दिनांक २६ मे १९४३

दिनांक १६ ऑगस्ट १९४३

(७)

॥ श्रीसप्तमर्ष ॥

नागकविकृत सीतास्वयंवर

पंगुदेशमुखांच्या प्रती

(लेखक — गणेश शंकर देव, घुळें)

हें काव्य ग्रंथाचे कै. विनायक लक्ष्मण भावे यांनी " महाराष्ट्रकवीत
शके १८२५ साली प्रथम प्रसिद्ध केले. एक १८२६ मध्ये त्याची सुधारलेली
दुसरी आवृत्ति त्यांनी काढिली. मुंबई विश्वविद्यालयानें हें काव्य परीक्षेसाठी
केव्हां नेमलें ठाऊक नाहीं, पण कोल्हापुरच्या राजाराम केंद्रेगांतील मराठीनें
प्रोफेसर ए. इत्तात्रेय सीताराम पंगु, एम्. ए. यांनी कै. भाव्यांच्या सन
१८२५ च्या प्रतीवरून छापून आपलें " नागेशकविकृत सीतास्वयंवर " सन १९३१
साली प्रसिद्ध केले. नागपुर विश्वविद्यालयानें हें काव्य आपल्या परीक्षेसाठी केंद्र
नेमलें तें हि ठाऊक नाहीं, पण " प्रो. पंगुंची आवृत्ति ही अनेक अशुद्ध पाठानें
जागळलेली आहे " असें चार वर्षांनी आढळून आल्यामुळे, " आणि मुंबई
नागपूर ह्या विद्यापीठांनी आपल्या परीक्षेसाठी हें काव्य नेमलें असल्यामुळे त्याच
शुद्ध आवृत्तीची निकड उत्पन्न झाल्या कारणानें " नागपूरचे डॉ. भाषव गोपाळ
देशमुख, एम्. ए., पीएच्. डी. यांनी " नागेशकृत सीतास्वयंवर " या काव्याची
आपली " पाठसंशोधित प्रत " सन १९४१ साली प्रसिद्ध केली.

श्रीसप्तमर्षवाग्देवतामंदिरांतील पाठांक १५०९ मध्ये " नागेशकविकृत
सीतास्वयंवर " या काव्याचे ६१ श्लोक उतहून तें काव्य अपुर्ण सोडलेलें आहे. त्या
६१ श्लोकांबरोबर प्रो. पंगु व डॉ. देशमुख यांच्या प्रती मी सादून पाहिल्या, आणि
मज अनेक पाठभेद आढळले. त्यापैकी बहुतेक सगळे ताली देत आहे.

(१)

पंगुदेशमुक्तप्रत - प्रमाण वर्षी मति भारतीचे । २-३

मंदिरप्रत - प्रमाण वर्षी मग भारतीचे । २-३

(२)

पंगुदेशमुखप्रत - होईल तेथें गुरुलाभ जावें । ६-१

मंदिरप्रत - होईल जेथें गुरुलाभ जावें । ६-१

(३)

पंगुदेशमुखप्रत - तत्संगमें राघवठाव पावे । ६-२

मंदिरप्रत - सत्संगमीं राघवठाव पावे । ६-२

(४)

पंगुदेशमुखप्रत - याकारणें या विपर्यां रमाचें ॥ ६

मंदिरप्रत - याकारणें या विपया वपाचें ॥ ६

(५)

पंगुदेशमुखप्रत - मी वंदितों आजि कवींस मानें ।

ण्यांचीं कवित्वें अमृतासमानें ॥ ७

मंदिरप्रत - मी वंदितों आदिकवींस मान्य ।

ण्यांचीं कवित्वें अमृतासमान्य ॥ ७

“ अमृतास मान्य ” असे शब्द तोडले तर जास्त बरें होईल कां ?
भीष्मपश्चिमांतील सीतास्वयंवरचा प्रसंग, त्यावर स्वतंत्र कव्य रचतांना
असे इतर कवींना मानांनं बंदन करील, कां रामायण गाणाऱ्या “ मान्य ” असा
“ आदिकवीस ” बंदन करील ?

(६)

पंगुप्रत - तत्संगतीं गीत रघूत्तमाची ।

बेडी तुटे हे जड धूर्तमाची ॥ ८

देशमुखप्रत - तत्संगतीं राघवगीत याची ।

बेडी तुटे हे जड हृद्गवाची ॥ ८

मंदिरप्रत - सत्संगतीं गीत रघूत्तमाची ।

बेडी तुटे हे जड हो तमाची ॥ ८

(७)

पंगुदेशमुखप्रत - त्याच्या गुणें अर्जित मी धनासी । ९-३

मंदिरप्रत - तिच्या गुणें अर्जित मी धनासी । ९-३

(८)

पंगुप्रत - संकष्टिळे पोटदरीं समावे ।

ममापराधा उदरीं समावे ॥ १०

देशमुखप्रत - संकष्टिळे पोटदरीस, मावे, ।

ममापराधा उदरीं समावे ॥ १०

मंदिरप्रत - संकष्टिळे पोटदरीस माये ।

ममापराधा उदरीं समाये ॥ १०

(९)

पंगुदेशमुखप्रत - जिळ्हे तुवां दृश्य रसा लजावे । ११-१

मंदिरप्रत - जिळ्हे तुवां दुष्ट रसा लजावे । ११-१

(१०)

पंगुदेशमुखप्रत - अपार संसार तरी तराया ।

त्वेरं यमाचे गति सीतराया ॥ ११

मंदिरप्रत - अपार संसार तसी तरावी ।

त्वेरं यमाची गति सीतरावी ॥ ११

(११)

पंगुप्रत - प्रार्थितों बहुत मी रत्तनेला ।

व्यर्थ वर्णनिं तुझा रस नेला ॥

सांडि सर्व विषयां, निज पावे ।

राम राम अयसें चि जपावे ॥ १२

देशमुखप्रत - प्रार्थितों बहुत मी रत्तनेला ।

व्यर्थ वर्णनिं तुझ्या रस नेला ।

सांढि सर्व विषयां, निज पावे ।

‘ राम राम ’ असैं चि जपावें ॥ १२

मंदिरप्रत - प्रार्थितो बहुतसा रसनेला ।

व्यर्थ वणूं तुझा रस नेला ।

सांढि सर्व विषया निज भावें ।

राम नाम असैं चि जपावें ॥ १२

(१२)

पंगुप्रत - दुःखासि घावें मन हेंच रामा । १२-२

देशमुखप्रत - दुःखास्पद द्रव्य मना हरामा । १२-२

मंदिरप्रत - दुःखास कां द्रव्य मना हरामा । १२-२

(१३)

पंगुप्रत - नको मना ! हांव धरूं घनाची ।

हे कारणें साधन बंधनाची ॥ १४

देशमुखप्रत - नको मना, हांव धरूं घनाची ।

जी होतसे साधन बंधनाची ॥ १४

मंदिरप्रत - नको महा हांव धरूं घनाची ।

हे कारणें बंधन साधनाची ॥ १४

(१४)

पंगुदेशमुखप्रत - इणें तुझा तो रहियास नेला । १५-२

मंदिरप्रत - इणें तुझा हा रहियास नेला । १५-२

(१५)

पंगुदेशमुखप्रत - पिसें तुला काय, अगा, घनाचें ।

त्वां देखिल्या काय अगाध नाचे ।

श्रीरामनाणें जरि ये करासी । १६-२

मंदिरप्रत - पिसें मना काय अगा घनाचें ।

त्या देखिल्या काय अगाध नाचे ।

श्रीरामनामं जरि ये करासी । १६-२

(१६)

पंगुप्रत - धांवशील झणिये निज लाहे । १७-२

देशमुखप्रत - धांवशील, झणि ये निजलाहे । १७-२

मंदिरप्रत - धांवसी झणि यमा निज लाहे । १७-२

(१७)

पंगुदेशमुखप्रत - दृष्टीत आत्मा रमणीय माला । १८-१

मंदिरप्रत - दृष्टीस आत्मा रमणीय माला । १८-१

(१८)

पंगुदेशमुखप्रत - नेणे क्रिया बंधन आसनाचे ।

संकीर्तनीं दास उदास नाचे ॥ १८

मंदिरप्रत - नेणे क्रिया साधन बंधनाचें ।

सत्कीर्तनीं दास उदास नाचे ॥ १८

(१९)

पंगुप्रत - राम राम अइसॅचि जपावें । २०-२

मोक्षलक्षण सुधारस पावें ॥ २०-४

देशमुखप्रत - ' राम राम ' अइसॅचि जपावें । २०-२

मोक्षलक्षणसुधेस टिपावें ॥ २०-४

मंदिरप्रत - राम नाम असॅचि जपावें । २०-२

मोक्षलक्षणसुधेस टिपावें ॥ २०-४

(२०)

पंगुदेशमुखप्रत - श्रीरामनामं मग पारखावें । २१-२

मंदिरप्रत - श्रीरामनामं मग पारखावें । २१-२

(२१)

पंगुदेशमुखप्रत - राम राम रुचि तो धरिताहे ।
तो ससार जप मी करिताहे ॥ २२

मंदिरप्रत - रामनामरुचि तो धरिताहे ।
तो चि सार जप मी करिताहे ॥ २२

(२२)

पंगुप्रत - ओतली पुतळिका कनकाची । २४-२
काय होइल गति गणकांची ॥ २४-४

देशमुखप्रत - ओतली पुतळि का कनकाची । २४-२
काय होइल गती गणकाची ॥ २४-४

मंदिरप्रत - बोतली पुतळी ते कनकाची । २४-२
काय होइल गती जनकाची ॥ २४-४

(२३)

पंगुदेशमुखप्रत - ते उक्ति माझ्या वदनें वदावी । २५-२
मंदिरप्रत - ते युक्ति माझे वदनीं वदावी । २५-२

(२४)

पंगुदेशमुखप्रत - ते ते परी म्यां तरि आचरावें ॥ २६
मंदिरप्रत - ते ते परी म्यां रीती आचरावें ॥ २६

(२५)

पंगुदेशमुखप्रत - भूतळींत कृति एक विराजे ।
जीस मानिति महा कविराजे ॥ २८

मंदिरप्रत - भूतळांत कृति येक विराजे ।
त्यासि मानिति महा कविराजे ॥ २८

पण या दोन ओळी

भूतळांत कृतिये कविराजे ।
त्यासि मानिति महाकवि_राजे ॥

असा लिहिता येतील कां ? आणि असा ?

भूतव्यांत कृतिये कवि राजे ।

त्यासि मानिति महा कवि राजे ॥

कवीच्या मनांत पद्य होतें कोणास टाऊक ! आपण मात्र ही कव्य ओदातण
पालविली आहे !

(२६)

पंशुप्रत - श्रीरामचितीं निजभाष दावी । २९-२

वर्णानि मी तूजहि पूर्णनेसी ॥ २९-४

देसमुखप्रत - श्रीराम चितीं निजभाष दावी । २९-२

वर्णानि मी तूं जन्हि पूर्ण नेसी ॥ २९-४

मंदिरप्रत - श्रीराम चितीं मज भाष दावी । २९-२

वर्णानि मी तो तरि पूर्ण नेसी ॥ २९-४

(२७)

पंशुप्रत - वर्णावया जानकिच्या विवाहा ।

लंबोदरा ! दे मति जेवि वाहा ॥

रामे मनामाजि बरे वसावे ।

वाग्देवते ! त्वां वदनीं वसावे ॥ ३०

देसमुखप्रत - वर्णावया जानकिच्या विवाहा ।

लंबोदरा, दे मति, जेवि वाहा ।

रामे मनामाजि बरे वसावे ।

वाग्देवते, त्वां वदनीं वसावे ॥ ३०

मंदिरप्रत - वर्णावया जानकिच्या विवाहा ।

लंबोदरा हे मति जे विवाहा ।

वाग्देवते त्वां वदनीं असावे ।

रामे मनामाजि बरे वसावे ॥ ३०

“ जेवि वाहा ” हे शब्द “ जे विवाहा ” असे लिहिण्यांत चूक तर होत
नसेल ना ?

(२८)

पंगुदेशमुखप्रत - ब्रह्मिष्ठ जो मान्य जनास मान्य । ३२-२

मंदिरप्रत - ब्रह्मिष्ठ जो मान्य सदा समान । ३२-२

(२९)

पंगुदेशमुखप्रत - जो खळास बहु धाक विराजे । ३४-३

मंदिरप्रत - जो सदा बहुत धाक विराजे । ३४-३

(३०)

पंगुदेशमुखप्रत - सौख्य फार मग सज्जन लाहे ।

तोप तो मुनिजनां जनलाहे ॥ ३५

मंदिरप्रत - सौख्य फार वरि सज्जन लाहे ।

तोप तो मुनिजना निजलाहे ॥ ३५

(३१)

पंगुप्रत - तद्गृहीं अवनिजा नवरीतें ।

कोणता वर निधान वरी तें ॥ ३७

देशमुखप्रत - तद्गृहीं अवनिजा नवरी ते ।

कोणता वर निधान वरीते ॥

मंदिरप्रत - ज्या गृहीं असतिजा नवरी ते ।

कोण वर्णिल निधान नवरी ते ॥ ३७

असतिजा म्हणजे अयोनिजा.

(३२)

पंगुप्रत - महीं भार हा राक्षसें फार झाला ।

तदुच्छेदनीं राम जन्मास आला ॥ ३९

देशमुखप्रत - महीं राक्षसें भार हा फार झाला ।

तदुच्छेदनीं राम जन्मास आला । ४०-२

मंदिरप्रत - मदी राक्षसी भार हा फार जाळा ।
तया छेदनीं राम जन्मासि आळा । ४०-१

(३३)

पंगुप्रत - जया नाममात्रे जळे पंकराशी । ४०-१
देवमुखप्रत - जया नाममात्रे जळे पंकराशी । ४०-२
मंदिरप्रत - जया नाममात्रे जळे पापराशी । ४०-३

(३४)

पंगुदेवमुखप्रत - होतसे बहुरणीं नवतारा ॥
मंदिरप्रत - होतसे बहुरणीं चनतारा ॥ ४१

हस्तदोष असेल कदाचित्. पण म्हणून हा पाठ लोकांना कळवयास नको
की ? शिवाय रामकथेत बरण्याचें महत्त्व फार आहे. यांतून कोणाला कांहीं अर्थ
सुचणार व नाही कशावरून ?

(३५)

पंगुदेवमुखप्रत - जे शक्ति आद्या अविनाशि माया ।
थोडी मदी रूप जिचे समाया ।
मंदिरप्रत - जे शक्ति अद्यापि विनाश माया ।
थोडे मदी रूप तिचे समाया । ४२-२

(३६)

पंगुदेवमुखप्रत - विदेहगृहाप्रति जाय पाहें ॥
मंदिरप्रत - विदेहगृहाप्रति जात आहे ॥ ४३

(३७)

पंगुदेवमुखप्रत - जेणें रणीं क्षत्रियरेणु केला ।
मंदिरप्रत - तेणें जर्गी क्षत्रियरेणु केला । ४४-२

(३८)

पंगुप्रत - द्वारिच कोदंडधरालयाचें । ४४-३

देशमुखप्रत - द्वारीच कोदंड कराल ज्याचें । ४५-१

मंदिरप्रत - द्वारीच कोदंड धरी ज्याचें । ४५-१

(३९)

पंगुप्रत - आला गृहा भार्गव जो सहाजा । ४५-२

देशमुखप्रत - आला गृहा भार्गव जोहरा जा ॥ ४५-४

मंदिरप्रत - आला असे भार्गव जोहरा जा ॥ ४५-४

(४०)

पंगुदेशमुखप्रत - सहस्रबाहो वधुनी अशानें ।

मंदिरप्रत - सहस्रबाहूसि वधोनिशानें । ४६-३

(४१)

पंगुदेशमुखप्रत - म्हणे तुम्हां आगम कोण काजा ।

मंदिरप्रत - स्वामी तुम्हां आगम कोण काजा । ४८-२

(४२)

पंगुप्रत - सीता सखीसंगति खेळ खेळी । ४९-२

देशमुखप्रत - सीता सखीसंगति खेळ खेळे । ४९-४

मंदिरप्रत - सीता सखी संगत खेळ खेळे । ४९-४

(४३)

पंगुप्रत - देखोनि तें दुर्घट कर्म बोले ।

सविस्मयें भार्गव बोल बाले ॥ ४९

अखर्व तो ही मम गर्व गेला । ५०-१

देशमुखप्रत - देखोनि तें दुर्घट कर्म पोळे ।

सविस्मयें भार्गव बोल बोले ।

अखर्व तो ही मम गर्व गेला । ५०-३

मंदिरप्रत - देखोनि तें दुर्घट कर्म बोले ।

सविस्मयो भार्गव बर्म पोळे ।

अखर्व तो सर्व ही गर्व गेला । ५०-३

(४४)

याप्रमाणे ५० श्लोक शास्त्रावर प्रो. पंगु व डॉ. देशमुख या उभयतांच्या हि प्रतीत नसलेल्या खालील ५१ वा श्लोक मंदिरांतील प्रतीत आहे.

जनकनृपति तूझ्या मंदिरां इंदिरा हे ।
ललित दुहितेचें सृष्टिची आदि राहे ।
स्वयंवर करि ईचें देहजे ईस देवा ।
गुण करानि श्येच्या पावसी तूं सदेवा ॥ ५१

मंदिरांतील प्रतीत हा ५१ वा श्लोक असल्यामुळे पुढील श्लोकांचे क्रमांक एकएकाने वाढले आहेत.

(४५)

पंगुप्रत - सइंवर इचें तें काळ नाही गमाया ।
सकळ सुरवरां हे ब्रह्मिची योगमाया । ५१-३
देशमुखप्रत - सइंवर राचि तें तें काळ नाही गमाया ।
सकळ सुरवरां हे ब्रह्मिची योगमाया । ५१-२
मंदिरप्रत - स्वयंवर करि ईचें काळ नाही गमाया ।
सकळ सुराविरा हे ब्रह्मिची योगमाया । ५२-२

(४६)

पंगुदेशमुखप्रत - स्वयें वरी हे नवरी तयाला । ५२-३
मंदिरप्रत - स्वयंवरीं हे नवरी तयाला । ५३-३

हा च म्हणजे पंगुदेशमुखांच्या प्रतीतील ५२ वा श्लोक या काव्यांत पुन्हा एकदा ३०३ श्लोकानंतर आला आहे. उभयतांनी हि तो ह्या ठिकाणी म्हणजे ३०३ श्लोकानंतर व ३०४ श्लोकापूर्वी क्रमांकपहित दिला आहे. मात्र दोघांनी हि स्वयंवरीं हे नवरी तयाला असा च ह्या श्लोकाचा तिघरा चरण तोधे दिला आहे.

(४७)

पंगुप्रत - जनक मूळ करी क्षितिराज्या ।
क्षितितळीं अति कूलिन राजया ॥ ५५

प्रो. पंगु यांनी " क्षितितळी " या शब्दावर टीप दिली आहे ती अशी :
 " या श्लोकांतील चवथ्या ओळीत पहिला शब्द ' महापट्टकवी ' त छापलेल्या
 प्रतीत दिला नसून, त्या ऐवजीं — — — — — असें त्या शब्दाचें स्वरूप दर्शविलें
 आहे. नागेशाची यमकासक्ति व तिसऱ्या ओळीचा च त्याला अनुवाद करवयाचा
 आहे, हें लक्षांत घेऊन मी येथें ' क्षितितळी ' असा शब्द जोडला आहे. "

देशमुखप्रतीत या श्लोकाचा चौथा चरण

..... अतिकूलिन राजया ॥ ५५

असा आहे. चरणांतील पहिल्या शब्दासाठीं डॉ. देशमुख यांनी टीप दिली आहे,
 ती अशी : " ' सकलही ' असा शब्द असावा. प्रो. पंगु ' क्षितितळी '
 असें देतात. "

पण श्रीसमर्थबागदेवतामंदिरांतील प्रतीत या श्लोकाचा चौथा चरण आहे
 तो असा :

अति कुलीन वळी निज राजया ॥ ५६

आपआपली आग्रुति प्रसिद्ध करण्यापूर्वी प्रो. पंगु व डॉ. देशमुख यांचें
 सक्ष श्रीसमर्थबागदेवतामंदिरांतील याबाबक १५०९ मधील " नागकविकृत
 सीतास्वयंवर " या प्रकरणाकडे गेलें असतें, म्हणजे त्यांना ' क्षितितळी ' आणि
 यांना ' सकलही ' हे शब्द सुचविण्याची आवश्यकता च वाटती ना !

(४८)

पंगुप्रत - कर्नाट, लाट, सिरसाट, अचाट मोठे ।

संक्राड, द्राविड, गऊड, अमोड साटे ॥ ५८

देशमुखप्रत - कर्नाट, लाट, सिरसाट, अचाट मोठे ।

संत्क्राड, द्राविड, गऊड, अमोड काठे ॥

मंदिरप्रत - कर्नाट, लाट, सिरसाट, अचाट काये ।

सत्क्राफडे द्राविड गौड अमोघ लाटे ॥ ५९

(४९)

पंगुदेशमुखप्रत - विदेह लीदी, राजपत्रिकेसी । ५९-१

मंदिरप्रत - विदेह छेदे मग पत्रिकेसी । ६०-१

(५०)

याप्रमाणें प्रो. पंगु आणि डॉ. देशमुख यांच्या प्रतीतील ५९, म्हणजे मंदिरांतील प्रतीतील ६०, श्लोक झाले. प्रो. पंगु यांनी ५९ व्या श्लोकास दीप देऊन बद्रव्यसंग्रहार्थें कै. नाथयज्ञ विरामण केळकर यंत्रिकून कै. माध्याना मिळालेल्या प्रतीत ५९ व्या श्लोकानंतर असलेले, आणि कै. राजवाडे यांचेकडून कै. माध्याना मिळालेल्या प्रतीत नसलेले, चार श्लोक प्रो. पंगु यांनी उद्धृत केले आहेत. त्यांपैकी पहिला श्लोक प्रो. पंगु देतात तो असा :

स्वस्ति श्रीमत्सकलगुणगणा पूर्णकीर्णस्वभावा,
देवाच्या देवदेवा, अपरिमित निधी, सर्वविद्याप्रभावा, ।
शाखें, शाखें विचित्रें तुजजवळि कळा, मंत्रयंत्रादि तंत्रें,
नाना पात्रें पवित्रें निवसितिहि सदां अग्निहोत्रें स्वतंत्रें ॥

हा च श्लोक मंदिरांतील प्रतीत ६१ वा, म्हणजे पंगुदेशमुखांच्या प्रतीतील ५९ व्या श्लोकानंतर आहे तो असा :

स्वस्ति श्रीमत्सकलगुणगणा कीर्णपूर्णस्वभावा ।
देवाच्या देवदेवा अपरविधि निधी सर्वविद्याप्रभावा ।
शाखें शाखें विचित्रें तुजजवळि कळा मंत्रयंत्रादि तंत्रें ।
नाना पात्रें विचित्रें चिवसति सदा अग्निहोत्रें स्वतंत्रें ॥

या प्रमाणें वाटांक १५०९ मध्ये या सीतास्वरयंत्राचे ६१ श्लोक देऊन हें प्रकरण अपुरें च ठेवण्यांत आलें आहे. ज्या पानाच्या आरंभी हा श्लोक संपला आहे तें पान तसें च कोरें घेऊन पुढील पानावर मनकर्मिकेच्या स्नानाचा संकल्प दिल्या आहे. नकलकारानें हें "स्वरयंत्र" अपुरें कां सोडलें सांगतां येत नाहीं ।

मंदिरांतील प्रतीचें महत्त्व

हे सारे पाठभेद आज प्रथम पुढें येत आहेत. कै. माध्यांच्या प्रतीत ते नाहींत, प्रो. पंगुंच्या प्रतीत ते नाहींत आणि डॉ. देशमुखांच्या पाठसंशोधित (१) प्रतीत हि ते नाहींत. आज ते नव्यानें च माहीत होत आहेत. ते सारे किंवा त्यांपैकी कोणते सरस म्हणून प्राप्त व कोणते निरस म्हणून त्याज्य हा प्रपंच आज मी करीत नाहीं. पण या पाठभेदांपैकी अनेक पाठभेद निःसंशय असत आहेत की, जे आपल्याला माहीत असले तर आपण त्यांचा स्वीकार जरूर केला असता असें प्रो. पंगु व डॉ. देशमुख हि म्हणतील.

कदाचित् हे सारे च पाठभेद कोणाला त्याज्य वाटतील हि. पण तरी देखील भावे, पंगु, देशमुख या कोणाच्या च प्रतीत नसलेल्या मंदिराच्या प्रतीतील ५१ व्या श्लोकचें म्हत्व फसतें कमी होईल ? रा. भाव्यांबद्दल कांहीं च म्हणतां येत नाही, पण श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिराच्या स्थापनेनंतर या काव्याच्या आपआपल्या आवृत्त्या प्रसिद्ध करणाऱ्या रा. पंगुदेशमुखांचें लक्ष मंदिरांतील या प्रतीकडे गेलें असतें, तर आपआपल्या प्रतीत पदरचे शब्द घालून पुरा केलेला ५५ व्या श्लोकाचा चौथा चरण यावा न लागतां मंदिरांतील प्रतीचा अधिकृत चरण त्यांना देता आला असता. असो.

प्रार्थना

प्रो. पंगु आणि डॉ. देशमुख यांचें श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिराकडे दुर्लक्ष झाल्याबद्दल मला कांहीं म्हणावयाचें नाही. मात्र या उभयता विद्वानांनीं संपादिलेल्या " नागेशकविकृत सीतास्वयंवर " काव्याच्या प्रती अपूर्ण आणि अशुद्ध आहेत, असें म्हणावयास आतां-हरकत नाही असें वाटतें. " यापुढें कोणा हि संतकवीच्या काव्याची संपूर्ण आणि शुद्ध प्रत काढावयाची झाल्यास या संग्रहाकडे वळल्यावांचून तसें करणें जवळ जवळ अशक्य होईल " असा जो " श्रीसमर्थ-वाग्देवतामंदिर - शुद्ध " या संस्थेच्या घतीनें दावा सांगण्यांत येत असतो, तो कसा यथार्थ आणि दरा आहे हें घर उल्लेखिलेल्या पाठभेदावरून पुन्हां एकवार सिद्ध होत आहे, तिकडे मात्र मराठीच्या अभ्यासकांचें, अध्यापकांचें, प्राध्यापकांचें आणि विद्वानांचें लक्ष जावें, आणि सर्वांनीं मराठांचें वैभव वाढविण्यासाठीं श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील संग्रहाचा भरपूर उपयोग करून घेत जावा, अशी प्रार्थना आहे.

लेखनकाल

१८९४ उषेष्ठ वष ८

६ जून १९४२

प्रसिद्धिकाल

१८९४ भावण शुद्ध ४

१६ ऑगस्ट १९४२

(८)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

खरा व सरस पाठ कोणता ?

(लेखक - रा. गणेश गोविंद कारखानीस, बी. ए., जिजापुर)

धीमत् दासबोधंतील भिक्षेच्या समासांत (१४-२) धीसमर्थानीं

भिक्षाहारी निराहारी । भिक्षा नैव प्रतिग्रहः ।

असंतो वापि संतो वा । सोमपानं दिने दिने ॥ १ ॥

असा श्लोक उद्धृत केला आहे. धी एकनाथ महायज्ञांची गाथा वाचीत असतांना “ हिंदु - तुर्क - संवाद ” नांवाच्या रूपकांत (साखरेकृत एकनाथ गाथा ३९६९) हा च श्लोक पाठभेदानें आढळला; तो असा —

भिक्षाहारी निराहारो भिक्षा नैव प्रतिग्रहः ।

असंतुष्टः सदापापी संतोषी सोमपः स्मृतः ॥

या श्लोकांतील दुसरा चरण बरील श्लोकांतील दुसऱ्या चरणाहून पुष्कळच भिन्न आहे. तेव्हा याचा विचार व्हावा.

लेखनकाळ

दिनांक ७ जून १९४२

प्रसिद्धिकाळ

दिनांक १६ ऑगस्ट १९४२

(९)

जनकजापतिचा लघुसा कवि ?

श्री समर्थ रामदास

(लेखक - रा. नारायण गजानन जोशी, अेम. अे., अहमदाबाद)

भारतातील भक्तिमार्गानें ज्या कांहीं उत्तम गोष्टी घडवून आणल्या आहेत, त्यांतील महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे त्यांनें लोकांत खरें साहित्य प्रसृत केलें. इतर प्रतीप्रमाणें च महाराष्ट्रांत जे मोठमोठे संत होऊन गेले, त्यांनीं कळवळ्यानें लिहिलेल्या अभंग पर्यें यासारख्या वाद्मयाचा गोडावा कांहीं अपूर्व आहे. न्या. माधवराव रानड्यांपासून ह. भ. प. पांगारकरांपर्यंत अनेक सुद्धियादी आणि धर्माचादी पंडितांचें हृदय तों आळवणी गातांना भरून येतें, तसें च माझ्यासारख्या साध्या पण भक्तिप्रणय नसलेल्या माणसापासून तों माझ्या एका चांभार शिक्षक-बंधूसारख्या, अेकतारंवर चोखामेळ्याचीं किंवा तुकारामाचीं अभंग-पदे म्हणत तह्मीन होणाऱ्या, भक्तांपर्यंत सर्व साधारण लोकांचीं मनें या “ ब्रह्मानंदी टाळी ” लागून गायिलेल्या गीतांमुळे भारलीं जातात. हें संतवाक्य म्हणजे महाराष्ट्राचें बहुमोल भावगीतात्मक साहित्यधन आहे - जितकें साधें, तितकें च जिव्हाळ्याचें, आणि म्हणून च अतिशय मूल्यवान् असें.

ज्ञानेश्वर महाराजांपासून तुकारामांपर्यंत झालेल्या अनेक संतांचें आणि सांतीर्णांचें लिखाण उत्तम भावनाक्षय म्हणून मान्यता पावले च आहे. पण यांत समर्थ रामदासांच्या स्फुट काव्यांना फारसें स्थान मिळालें नाहीं. समर्थांचें वाक्य तत्त्वविचारांच्या दृष्टीनें किती श्रेष्ठ आहे हें लोकमान्यांनीं “ गीतारहस्यांत ” त्यांच्यावर किती भर दिला आहे त्यावरून कळून येतें च. योगी अरविंद बाबुंसारखे महापुरुष त्यांच्या “ महाराष्ट्रधर्माच्या ” परम भव्य रूपनेवर अतिशय तुब्ध होऊन गेले. पण हें जरी खरें असलें तरी “ साहित्य ” या दृष्टीनें त्यांचें लिखाण फारसें वाचलें जात नाहीं, हें नक्की. केवळ सांप्रदायिक आणि अन्य कारणांनीं जरी त्यांच्या “ दासबोध्याचीं ” आणि “ मनोबोध्याचीं ” पाठयणें होतात, तरी त्यांतील आर्कषण भावात्मक नसून विचाररूप असतें. तर मग काय रामदासांत भक्तीचा

उमाळा कमी होता ? की भक्तिमार्गापेक्षां शून्यमार्ग अधिक धेयस्वर घाटल्यामुळे त्यांनीं हे " बोधात्मक " लेखन केले ?

यापेक्षां पहिले कारण तर उपड उपड असंभाव्य असें आहे; आणि दुसऱ्या-संबंधी असें म्हणतां येईल की, समर्थांना भक्तिमार्गापेक्षां शून्यमार्ग धेय आहे असें जरी घाटत असले तरी त्यांनीं स्वतः च एका पदांत सांगितल्याप्रमाणे " सगुण " आणि " सारर " परम तत्त्वाचे निरूपण करणे हे च धेयस्वर असें ते मानित होते. दुसऱ्या एका पदांत ते म्हणतात :

मडस भजनें पुराची । ज्ञानें वृत्ती नुराची ॥ १ ॥

देहेबुधी तों भजन करावें । दास म्हणे विवरावें ॥ ३ ॥

(पदपदांतरें-पृष्ठ १४८)

पुढील प्रसिद्ध श्लोकांत तर त्यांचे मत स्पष्टपणे मांडलेले आहे :

मुख्य हरिकया निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें सावधपण । सर्व विपदें ॥ ११-५-४ ॥

आणि म्हणून च ते अगदीं टाहो फोडून लोकांना सांगत आहेत :

उपासकांसि सूचना । उपासना उपासनां ॥

करक इतका च की, इतर संतांनीं जरी लोकजाग्रते केली तरी ती बहुधा निगृहीत-वादाच्या अनुपंगाने च. निव्व नैमित्तिक कर्मे सोडून आणि पांडुरंगाचे भजन कर, मात्र तें करतांना कुठल्या हि अडथळ्यांना जुमानूं नका, हा इतर संतांचा उपदेश; तर धीरमाचें भजन तर कर च, पण त्यासोबत स्वतःची अनुबंधचतुष्टयासुद्धे संभवणारी कर्तव्यकर्मे हि कर, हरिकयानिरूपण अव्याहत चालण्यासाठीं राजकारण अत्यवश्य आहे म्हणून तें हि चालवा, असा समर्थांचा संदेश. त्यामुळे महाराष्ट्रांत विलक्षण जागृति झाली; शिवरायांचे कार्य सुकर झाले; दासबोध सर्वमान्य ग्रंथ झाला; आणि त्या मानाने त्यांची खरी तितक्या च कळवळ्याने लिहिलेली " गोड, प्रेमळ आणि रसाळ " अशी इतर कित्येक स्फुट काव्ये " कमी " वाचली जाऊ लागली. आणखी दुसरें कारण असें असावे. रामदासांनीं केवळ बोधपर आणि विचारमूलक अशी पद्यमय रचना प्रमाणांत पार च अधिक केव्हासुद्धे इतर संतांइतकी च प्रेमळ अशी. त्यांची आत्मगत (subjective) कविता त्यांची " विशिष्ट " रचना म्हणून संमत झाली नाही. अर्थात् रामदासांची कित्येक काव्ये अजून हि जनतेच्या तोंडी आहेत च. हनुमान आणि शंकर यांच्या रसाळ " आख्या " ; भीमरुनो स्तोत्र; " धांव रे रामरामा, किती अंत पदाशी " हा कळवळ्याचा धावा; " श्रीगुरुचे

चरणकंज हृदयां स्मरति ” हें मधुर पद; “ छत्रसुखासनीं अयोध्येचा राजा ” हें सांप्रदायिक भजन; “ घटका गेली पळें गेली ” इ. प्रसिद्ध पद; अशासारखीं कित्येक स्फुट काव्यें लोक मोठ्या भक्तीनें अजून हि गातात च. फरफ हा कीं, भितरांचीं ‘असलीं रसाळ पयें च प्रातिनिधिक मानलीं जातात; रामदासांच्या नाबतांत मात्र “ दासबोध ” आणि “ मनोबोध ” हीं च काव्यें वैशिष्ट्य दाखविणारीं समजलीं जातात.

साहित्यशास्त्राच्या दृष्टीनें विचार करतां त्यांची ही भितर रचना च वेधक, जिव्हाब्ज्याची, आणि भावप्रधान म्हणून अधिक कलात्मक घाटते. आधीं च रामदासांचें अंतरंग रामस्वरूपां लीन झालेलें, ते म्हणतात :

रामीं रंगलें मन माझे रे माझे रे । नावडे आणिक काहीं दुजे रे ॥६०॥

अशा रंगून गेलेल्या वृत्तींत लिहिलेलीं काव्यें अतिशय रसाळ आणि उत्कट आहेत; आणि तीं च काव्यें कलात्मक म्हटलीं पाहिजेत. या दृष्टीनें त्यांचीं “ करुणाष्टकें ” फार च वरच्या प्रतीचीं काव्यें गणलीं पाहिजेत. सर्व च नाहीं तरी बरेचसे पंचीकरणादि अभंग, काहीं पदपदांतरें, रामायणाच्या युद्धकांडांतील काहीं भाग, मनोबोधांतील जिव्हाब्ज्याचे कित्येक श्लोकसमूह, उत्तम भावकाव्यमय रचनेचे नमुने च आहेत. यांत श्रीरामाच्या “ प्रीतीचें सौख्य ” अतिशय हृदयंगम आणि उत्कट स्वरूपांत व्यक्त झालें आहे.

या भावकाव्यांतील मुख्य स्थायी भाव देवताविषयक “ रति ” हा च असणार. देव-भक्तांच्या रतीचें “ भक्ति ” रसांत रूपांतर होतें. या भक्तीला च पोषक होणारीं, “ रति ” या च स्थायी भावार्ची, शालीन विनय, धारसत्य, देशप्रेम, इत्यादि दृश्य उपरसरूपें हि रामदासांच्या या काव्यांतून दिसून येतात. त्या च प्रमाणें वीररसानें वसरसलेली, पण लगेच दांत रसांत विरघळून जाणारीं, अशीं हि काव्यें रामदासांनीं लिहिलेलीं आहेत. काहीं केवळ वर्णनपर अशी गोष्ट रचनेचीं काव्यें हि आपणांस दाखवितां येतील; पण त्यातील हि मुख्य रस भक्ति च आहे. शालीन आणि विनयशील भक्तीचे नमुने याहून उत्तम मिळूं शकतील काय ? वडिलांच्या ठिकाणीं असणाऱ्या “ श्रेष्ठांना ” आणि प्रत्यक्ष “ मातुःश्रीस ” लिहिलेल्या ओवीमय पत्रांतील हे पहा रामदासांचे उद्गार :

तूं पवित्रपणें वैद्वानरू । तूं समर्थपणें ईश्वरू ।

तूं प्रतापाचा दिनकरू । धगधगायमान ॥

तूं सकळ तीर्थांचें यश । तूं उंच आकाश ।

तूं मायेचा मूळ पुरुष । सकळकर्ता ॥

(पंढरीहून श्रेष्ठांस पत्र)

तूं भावार्थाची जननी । तूं विरक्त संजीवनी ।
 तूं परमार्थाची खाणी । भजनशीळ ॥
 तूं सर्व सुखांची मूस । तूं आनंद रत्नांची मांदूस ।
 तुझेनि चुकती सायास । संसारीचे ॥

(पंढरीहून मातुःश्रीष पत्र)

वडील वडीलभक्तीप्रमाणें च गुरुमाफि हि खालील पर्यांतून त्तिरपत नाही कां ?

श्रीगुरुचे चरणकंज हृदयीं स्मरावे ॥

किंवा

गुरुदातारें दातारें । अभिनव कैसें केलें ॥

वडील मंडळीबद्दल जितका आदर, तितका च प्रेमळपणा लहानांना उद्देशून लिहिलेल्या काव्यांतून झरत आहे. शिवाजीसंभाजींना लिहिलेली पत्रें अशेच च आहेत.

आतां कांहीं दुसरे वेचे पाहूं या. पुढील रसाळ काव्यामध्ये राम वनवासाला निघाला आहे आणि माता कौसल्या सधेला विनवीत आहे.

पृथ्वी तुला राघव नीरवीळा । याच्या झंणीं रूतसी पाउळाळा ।

ज्यामात तूझा प्रतिपाळिं याते । फळीं तन्ही सीम इरीं क्षुधेतें ॥

हरणा. ६९-२

याजों नको कर्करा रे समीरा । असेल जेथें नृपरत्न हीरा ।

तो स्वामि रे हा तुझिया सुताचा । सधूशरें होइल देह त्याचा ॥ ५

माता कौसल्या भूमातेचें अंतःकरण जाणून होती, कारण ती हि स्त्री च होती. माझ्या मुलाचा प्रतिपाळ तूं कर, असें ती सांगत नाही; तुझ्या जावयाचा प्रतिपाळ तूं कर अशी गोष्ट घरगुती सूचना ती तिला देत आहे.

आणि मग कायला उद्देशून हि ती घरची च गूणगांठ पटवून देते. हे वार्यो, तुझ्या मुलाचा - हनुमंताचा - हा स्वामी आहे; तेव्हां तूं जोरेंत वाहूं नघोस, याचा देह पुरुष्यामुळे मलीन होईल. यांत बारकाईनें पदातां कालविपर्यायाचा दोष जरी दिसून आला - वनवासांत गेल्यानंतर पुढें माघतिराय भेटले, आधीं नव्हे, या दृष्टीनें - तरी यातील जी मार्मिक छटा आहे, ती अतिशय हृदयंगम आहे.

या नंतरच्या एक श्लोकांत प्रेमळपणाची परकाळा झाली आहे.

सपक्षिकृत्यसह योक्त्व्या हो । सीते सुशब्दीं तुम्ही रंजवा हो ।

हे धातुटी योगिणी कुंजवासी । तुम्ही च तेथें साविया तयेसी ॥ ७

हैं खरें माउलीचें हृदय. सीता सानुली आहे, पण जोगीण बनून घनवासाळ चालली आहे, तिच्या मैत्रिणी तिला दुरवणार, तेव्हां, कोकिळानो, आपल्या मैत्रिणी जमवून तुम्ही तिच्यासंगें देळा बरें." हा जिवंत जिव्हाळा खऱ्या " आवडीच्या कळवळ्यामुळें " निर्माण झाला आहे. आतां आपण च विचार करून सांगा कीं, हा कवि मोरोपंतांइतका च मार्भिक आहे कीं नाहीं ? पृथ्वी, आप, तेज, वायु वगैरेंची कौसल्येनें केलेली ही प्रार्थना वाचून, होते कीं नाहीं कुमारी कुंतीनें गंगेला केलेल्या प्रार्थनेची आठवण ?

गंगे गोदे यमुने माझा नोहे तुझा चि हा वाळ ।

जतन करी गे गाते स्वाधिन. केळा न कांपिता नाळ ॥

(मोरोपंत)

हो च प्रेमळ वात्सल्यभावना पुढील श्लोकांत हि आढळून येते.

पहा हो पहा राम आरुणवासी । पुरी त्यागिळी सर्व येका जिवेसीं ।

मऊ मुमनें सेज खुपे जयाळ । असा राम तो सौम्र पाई निघाळ ॥

करणा. ७०-१

तसें च उद्धवमाधव या शिष्य जोडील उद्देशून ते म्हणतात :

अरे उधवा माधवा काय केले । हरीवीण कां वेध आयुष्य गेले ।

कळेना तुला ज्ञान तुझे जळाले । तुझे प्रीतिचें सौख्य कोठें बुडाले ॥

करणा. १३४-१

कारण हें " प्रीतीचें सौख्य " त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे; आणि म्हणून च श्रद्धेच्या प्राण आहे.

देशभक्ति आणि जनप्रीति दासविषाण्या ओजस्वी छटा सर्व संतमंडळांत केवळ समर्पांच्या च काव्यांतून आढळणें शक्य आहे. " मराठा तितुम्र मिळवावा । महाराष्ट्रधर्म वाडवावा । " इत्यादि ओव्या, शिवाजीस लिहिलेले पत्र, संभाजीस लिहिलेल्या पत्रांतील " आहे तितुके जतन करावें । पुढें आणिक मिळवावें । महाराष्ट्रारुण्य करावें । जिऊडे तिकडे ॥ " इत्यादि भाष, छात्रवर्मावरील ओव्यांचेकीं " देश मस्तकीं घरावा । अवघा हलकलोळ करावा । " इत्यादि ओव्या, आणि " आनंदवनभुवन " ही दीर्घ कविता यांतील तेजस्विता खरोखर च अजोड आहे.

मुंडाळे सर्व ही पापी । हिंदुस्थान बळयथे ।

अमर्त्यांचा क्षयो जाळा । आनंदवनभुवनी ॥ रू. प्र. ५८-२८

बुडाळ औंरंग्या पापी । म्लेंचसंझार जाहाला ।

मोडळीं मांडळीं छेत्रें । आनंदवनमुवनीं ॥ ३३

आणि रालील उताऱ्यांतील जनहिताची तळमळ किती स्पष्ट आहे !

जन बुडाळे बुडाळे पोटेविण गेले । वहु कटळे कटळे किती एक मेळे ।
विसा लोकांत लोकांत एक चि राहिले । तेणें उदंड उदंड दुःखचि साहितें ॥

(गाथा १३२२)

वरील उद्गार लोकांच्या भौतिक दुःस्थितीमुळे कळवळून निघाले आहेत, तर पुढील पद त्यांच्या आध्यात्मिक दुबळेपणाला उद्देशून लिहिले गेले आहे.

कल्याण करी देवराया । जनहेत विवरी ॥ पु० ॥

तळमळ तळमळ होत चि आहे । हे जन हातीं धरी ॥ १

अपराधी जन चुरुत गेले । तुझा तूं चि सांवरी ॥ २

(गाथा १२९८)

आणि असल्या च तळमळींदून पुढील आर्त करुणामय शब्द उमटले गेले :

बहुत चि सुकुमारा स्वस्य नाहीं शरीरा ।

निशिदिनीं जनचिंता लागलीसे उदारा ।

सकळ जन सुखावे तो कसा काळ पावे ।

मजन जन उक्तावे थोर आनंद पावे ॥

शेवटीं समर्थांच्या (किंवा सर्व च संतांच्या) भावकाव्याची प्राणभूत जी ईश्वरभक्ति तिकडे बळावयाचें. काव्यरचनेच्या वेळीं मनाच्या वृत्तींचे जितके जितके भिन्न पैजू असतील तितक्या चित्रविचित्र या भक्तिरसाच्या छत्र अखंडार. बहुधा प्रसन्नपणें च मज्जा आपल्या पूज्य देवतेत्य स्तवोत असतात. तेव्हांची (१) प्रसादपूर्ण रसाळता ही भक्तिरसपर काव्याच्या विरलक्षण ओटीची गुणकिरी आहे. त्या वेळीं च मज्जा परमेश्वरपदी पूर्ण लीन होऊन आत्मसमर्पण करतो. ही (२) अर्पणशक्ति मज्जेचा एक मोहक विशेष आहे. मात्र क्वचित् याच्या मुद्राची विरली हि असते. त्यामुळे केव्हां केव्हां (३) वैराग्यपर त्यागभावना विशेष दिसून येते. तरी हि शेवटीं ऐहिकता चिकटून रहाते च, देवभक्तांच्या अंतिम ऐक्याची जागीव होऊन हि " साशास्त्रार " होत नाहीं, मुक्ति मिळत नाहीं; म्हणून मग समर्थांसारखे परम मज्जा देवाची आर्त आळवणी करितात. ह्या (४) करुणामय आर्तवेमुळे च त्यांच्या " करुणशब्दादि " काव्यांतून हृदयाला निव्वणार उत्कटपणा दिसतो आहे. ह्या सर्व च

छटा मनोहर आहेत, वेधक आहेत, आणि त्यामुळेच ह्या कविता छेपे पण अहेतुकपणे निर्मिलेल्या कलाकृति आहेत.

इंद्रधनुष्याचे रंग जसे दुरून एकमेकांत मिसळलेले दिसतात, तशा या छटा एकमेकांत मिसळून कांहीं अनुपम गोडावा कित्येक अभंगांतून झाला आहे :

दीनांचा दयाळू कीर्ति ऐकियेळी । म्हणोनी पाहिली वाट तुशी ॥ १

अनायाचा नाथ होशीळ कैवारी । म्हणोनियां हरी श्रीभाईलें ॥ २

तुजविण कोण जाणे हें अंतर । कोणासी जोजार घालूं माझा ॥ ३

(गाथा - ३३९)

माझे अंतर जाणणारा जसा दुसरा कोणी नाही, तशीच माझ्या उद्धाराची चिंता, रामा, कोण घरे तुझ्यावाचून वाहणार ?

तुजविण देवा मज कोणी नाही । माझी चिंता कांहीं असों घावी ॥ १

(गाथा - ३४३)

अगदी हाच कळवळा त्यांनीं रघुनाथभट पंडितराय ह्यांना लिहिलेल्या गद्य पत्रांत पत्र च उत्कटपणे व्यक्त झाला आहे.

मज रघुनाथजी वेगळें कोणही जिवलग नाही + + + हें इतुके

म्या आवडीच्या कळवळ्याने लिहिले आहे

हा आवडीचा कळवळाच त्यांच्या आर्त आणि उत्कट आळवणीचा प्राण आहे. इतर संतांनीं विठ्ठलाला “ विटाई ” आणि ज्ञानदेवांना “ ज्ञानदेव माउली ” म्हणून आठविलें; समर्थ हि आपल्या “ रामाबाई ” ला कळवळून बोलावीत आहेत. येई हो रामाबाई; आणि ती “ राममाय ” अजून हि येत नाहीसं पाहून ते विचारतात :

कां हो राममाये दुरी धरियेलें । कठिण कैसें केलें चित्त तूजें ॥ १

देउनी आळिगन प्रीतिपडीभरें । कैं मुख पीतांवरें पुसशीळ ॥ २

वेउनी कडिये धरुनी हनुवटी । कैं गुजगोटी सांगशीळ ॥ ३

रामदास म्हणे केव्हां संजोखिसी । प्रेमपान्हा देसी जननीये ॥ ४

(गाथा - अंभंग ३५१)

जगज्जननीच्या ठिकाणींची समर्थांची ही भाक्ति म्हणजे बालकाची आपल्या जन्मदात्या आईवरची प्रीति । येथें शुद्ध, सरळ, प्रेमळपणा आहे. विरक्ति, मायावाद आदि गोष्टी येथें निरुपयोगी; येथें फक्त अन्योन्य प्रेम. राममाईनें आपल्या तोंडावरून हात फिरवावा, पोटाशीं भरवें, हनुवटी धरून कानगोष्टी करणाऱ्या अशी दासांची

किती किती इच्छा आहे ! ही च " राममाय " वाळकृष्णाचे रूप घेऊन गोवर्णणे मुरली वाजविते :

सुरस मधुर वेणु । वाजवितो रुणझुणु ।
विकळ होताहे प्राणु । भेटीकारणें ॥ १
अखंड लागलें ध्यान । स्वरूपीं गुंतलें मन ।
सकळ पाहतां जन । आठवे हरी ॥ ३

(गायक-अमंग ११३७)

पण नंतर मात्र पंढरीला येऊन तो च पांडुरंग झाला. तेव्हा रामदास विचारतात :

येथे उभा कां श्रीरामा । मनमोहन मेघस्यामा ॥ १
काय केली सीतामाई । येथे राही खुमाई ॥ *

अशा रीतीने गुप्तगोष्टी करणारी ही देवभक्तांची जोडी आहे. आणि त्यांचा प्रेमाचा उमाळा अखंड टिकतो, कारण तो परस्परपूरक आहे, एकांगी नाही.

भक्तांचा देव लोभाळू । भक्तांचे मनिचें करी ।
हारद्र जीविचें जाणे । राजा त्रैलोक्यनाथ कीं ॥

अशा एकमेकांची मने एक झाली असल्यामुळे च अंतःसमर्थ ही संपूर्ण अर्पणशुद्धी दाखवू शकतात.

तनु मनु धनु या खुनायेवा । निरवणें धरणें सुखदायका ।
भवमयासि बळें भडकाविसी । परम सुंदर तें पद पावसी ॥

(करुणा ६५-२)

अशा अनेक स्थळीं ही प्रसन्नता आणि अर्पणशुद्धी आढळून येतात.

आतां शेवटीं " भीमरूपी स्तोत्र " आणि " करुणाष्टक " स्तोत्रे सांकडे बळावयाचे. " भीमरूपी महाद्वारा " हें स्तोत्र तर आपल्या तोंडां आहे च. तितकी च तेजस्विता तिच्या स्तोत्रांत हि चकचकते आहे.

कोपला रुद्र जे काळी । तें काळी पाहवे चि ना ।
बोलणें चालणें कैचें । ब्रह्मकल्पांत मांडला ॥

आणि चौथ्या स्तोत्रांत वीररगावरोवर च प्रेमलक्षणा कसा आहे पहा.

* गायकांत तर हा चरण असा आहे : काय जाली सीता सती । येथे बहुत जन दिखती ॥ (सं. य. उ.)

झळक झळक दामिनी । वितंड काळकामिनी ।
 तया परी झळा झळी । लुळीत रोमजावळी ॥...३
 रूपें रसाळ बाळकू । समस्त चित्त चाळकू ।
 अतूळ तूळणा नसे । अतूळ शक्ति वीलसे ॥

सहावें स्तोत्र तर रसाळपणाचा मूर्तिमंत पाप्तर च आहे. त्यांत जशी कौतुहलमिश्र मधुरता आहे, तशी च मनःपूर्वक आळवणी आहे.

फणिवर उठवीला वेग अद्भूत केला । त्रिभुवनजनलोकां कांतिचा घोंप गेला ।
 रघुपति उपकारें दाटले धोर भोरें । परम धिर उदारें रक्षिलें सौख्यकारें ॥ १
 माधतिरायांच्या ह्या उपकारनें रामरायांचें हृदय दादून आलें. त्या भक्तप्रिय रामाला समर्थ म्हणतात कीं,
 तुजविण मज पाहे पाहतां कोण आहे । म्हणउनि मन माझे रे तुझी वास पाहे ।
 मी लहान, तूं वडील; तेव्हां देवा,
 वडिलपण करावें सेवकां सांवरावें । अनहित न करावें तूर्त हातीं धरावें ।
 निपट चि हटवादे प्रार्थिला शद्धभेदें । कपि घन करुणेचा वोळला रामवेधें ॥ १०

ओजस्, प्रसाद आणि विनय यांचा “ भीमरूपी ” स्तोत्रांतील मनोबोधक आविष्कार “ करुणाष्टकादि ” स्तोत्रांतील आर्त आळवणीहून जरा सुद्धां कमी प्रतीचा नाही. तरी हि रामदासांच्या मनाची तळमळ (दुसऱ्या काव्यांतून दिसली तरी) “ करुणाष्टकादि ” काव्यांत सर्वोत्कट स्वरूपांत आपणांस दिसून येते. रामाच्या दर्शनासाठीं भक्तांचें मन सारखें झुरत आहे. “ सदा सर्वदा योग तुझा घडवा ” हें च आतां रघुनायकापाशीं त्यांचें भागणें आहे. दीनांच्या दयाळु रामा, तुजें त्रीद राखाण्यास तूं माझा उद्धार कर.

त्रीदाकारणें दीन हातीं धरावें । म्हणे दास भक्तांसि रे उधरावें ।
 घुटे त्रीद आम्हांसि सांडूनि जातां । रघुनायेका मागणें हें चि आतां ॥
 (करुणा. ६७-९)

कारण,

संसारसंगें बहु पीडलों रे । कारुण्यसिंधु मज सोडवीं रे ।
 कृपाकटाक्षें सांभाळि दीना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥
 (करुणा. ५७-८)

म्हणून रामाचे, तूं ये आणि या चाळाला जवळ कर; तुझ्यावांचून जिणें कंठणें अशक्य झालें आहे. संसारच्या उन्हाळ्यांत मी भाजून पोळून निघत आहे. हे भक्तवत्सल भगवंता,

दुःखानळें मी संतप्त देहीं । तुजवीण रामा विश्रांति नाहीं ।

आधार तुझा मज मी विदेसी । सर्वोत्तमा कै मज भेटि देसी ॥

(करुणा. ११०-१)

केव्हां दाखविणार तुमैं तें साजिरे मोजिरे सांवळें रूप ! देहाची लाही लाही होते आडे आणि जीव कळवडून आकंद करीत आहे. आतां केवळ तूं च माझा आसण आहेस !

आणि मग समर्थ आपलें हृदय उघडून दाखवितात. रामा, माझ्या हातून जें कांहीं अयोग्य कर्म घडलें असेल, ज्या कांहीं चुका मी केल्या असतील, त्यासाठी, मेघश्यामा, मला अनुदिन अनुताप होत आहे. मन धोटाळ आहे, सांवरता आवरत नाही. परमेश्वर, बहुत क्षीण होतो आहे रे; आतां पांवा, सत्वर प्रगट व्हा !

जळत हृदय माझे जन्म कोट्यानकोटी । मजवरि करुणेचा रावना पूर लेटी ।
तळमळ निवर्षीं रे राम कारुण्यसिंधु । पदरिपुकुळ माझे तोडि याचा विरोधु ॥

करुणा. १४५-६

रामा, तूं “ सवळ ” आहेस, म्हणून माझ्या अंतरंगां तुम्ही “ मोठी आस ” लागली आहे, तुझ्या दर्शनाचे दिवस मी बोटांवर मोजीत आहे; मला “ अवचट ” भेटी दे; मी मिठी घालीन रे तुला, माझ्या आत्मायमा !

लेंकराला मायवापांवांचून किंवा चातक पशाल्य घीतल चंद्रावांचून जसें जग खायला चळतें, तशी च माझी स्थिति तुझ्यावांचून झाली आहे; दुसरे सगेसोयरे व्यर्थ होत.

स्वजनजनधनाचा कोण संतोष आहे । रघुपतिविण आतां चित्त कोटें न राडे ।
माझा कैवाण, कैपली अंक च - दोनानाथ श्रीराम.

उपरति मज रामीं जाडली पूर्ण कामीं । सकळ अम विरामीं राम विश्राम धामीं ।
घडिघडि मज आतां रामरूपीं भरावें । रघुकुळटिळका रे आपुलेसें करावें ॥

समर्थ रामदासांच्या भक्तिरसानें शोषवटेच्या काव्याचें स्वरूप असें उक्त आदि चेतोहर आहे. व रपांतील जिवंतपणा किल्लेक आधुनिक कवींच्या मरगटनेपणापेक्षा अनंत पटीनें प्रक्षोभक आहे. म्हणून च ही काव्ये सारी भावकाव्ये आहेत आणि साहित्यकलेचे बावनकशी नमुने आहेत. रचना ओबडधोबड असली, तरी भावना नितांत रम्य असण्यामुळे त्या रचना सशक्त म्हणून च स्वीकारल्या जाणार. हें जाणून आपण विचार केल्या, तर समर्थांनीं गणपतीस प्रार्थना करतांना म्हटलें तें आपणांस खरें वाटेल कां ! हां “ जनककृपतिचा लघुसा कवि ” “ छन्दश्रीचा ईश्वर ” च आहे ना ?

लेखनघड

प्रसिद्धिघड

दिनांक १० जून १९४२

दिनांक १६ सप्टेंबर १९४२

(१०)

श्री समर्थ रामदास आणि रामदासी
महाराष्ट्र धर्ममंडळ स्वराज्य जयजयकार

(लेखक—पंडित ज्योतिःकाव्याळंकारभूषण विष्णु बाळकृष्ण
जोशी, कन्नडकर, कन्नड)

(१)

अक्षरबंधात्मक आर्याकाव्य

ही श्रीभारतभूमी स्वर्णखनी पूज्य भारतीयांची ।
जी सर्वकाल सकला संपन्न विशाल वैभवं साची ॥ १
सामर्थ्य मातृभूचें पूर्वापासूनि जगीं असामान्य ।
सार्धकता जन्माची प्रत्येकीं गुण वसे असा मान्य ॥ २
श्री रामकृष्ण नलनृप पांडव शक राष्ट्रकूट यादव जे ।
धाम यशाचें, भूषण ' धर्माचे प्राण ' जाहले राजे ॥ ३
त्या दानशूर साध्वी देवी सीमंतिनी सती झाल्या ।
ज्या सर्व—दा सुमंगल उपकारक कीर्ति ठेवनी गेल्या ॥ ४
ही आसमुद्र सीमा दीर्घ हिमालय महाद्रिपर्यंत ।
खाणि स्वराष्ट्रभूची जेथ ' महाराष्ट्रधर्म ' साधंत ॥ ५
कीं राहिला सुखानें चातुर्वर्ण्यप्रधान जन येथें ।
समता सनातन महा वैदिक धर्मातरां सदा वसते ॥ ६
गोदा भागिरथी — शिव — यमुना — कृष्णा महानदी शुद्ध ।
ज्या सीत — नीर — पूरित पावन — गुण वाहताति अनिरुद्ध ॥ ७
सोम प्रवाल कांचन अमृत महौषधि फलाब्ज वल्लीनीं ।
जे द्वार रत्न मौक्तिक संसिद्धा जन्मभू — सु — फळ — दानीं ॥ ८

श्री राष्ट्र — राजकारण — धर्म — स्वातंत्र्य — देश — उद्धार ।

राष्ट्र श्रेय शिवाजी रायगडेश्वर पद्म महोदार ॥ ९

जो धर्म, सत्त्व, रक्षित धन्य पराक्रम अखंड राष्ट्राचा ।

कर्म स्वदेश हिंदवि जागृतिचा ध्वज करांत घे साचा ॥ १०

सामंत सार्वदेशिक शूर महाजन अभेद चेतविले ।

मंडळ पराक्रमाचे करुनी देशीं स्वराज्य वाढविलें ॥ ११

कळली जाणीव जयां त्यांनीं अवतार — कार्य साधुनियां ।

कीं स्वतःसामर्थ्ये जनताचीं रामदास होउनियां ॥ १२

श्री रामदास गुरुनीं नैष्ठिक दैविक महा अनुष्ठान ।

राज्य स्वार्थ त्यागुनि केलें राष्ट्रार्थ लोककल्याण ॥ १३

राज प्रजाजनमनें आकर्षुनि देव — देश — भर्त्सित ।

“जय राम” शब्द योगें सामर्थ्यां दे समर्थ शर्त्सित ॥ १४

गाजविले शूरांचे वर्ण्य पराक्रम ह्खुनि परधर्म ।

काय यशा वानांचें दिव्य समर्थ — प्रबोध गुणवर्म ॥ १५

हे कार्य समर्थांचे पुढती चालीं सदैव लोकांत ।

सार — प्रभाव जनता तारिल कीं “दासबोध” शोकांत ॥ १६

(२)

अक्षरवंघात्मक गद्यकाव्य

ॐ श्री “यज्ञेन यज्ञमययंतदेवाः” “समानीव आकृतिः” व

तीं “सहस्रशोर्षीपुरुषा आणि “पूर्णमदः पूर्णमिदं” इत्यादि

समता व राष्ट्रैक्यबोधक श्रुतिप्रमाणें आचरणांत आणून

सार्थकतापूर्वक नृपजनपद — लोकसंग्रह करीत अपूर्व

विराट सामर्थ्य सच्चैतन्य जनताजनार्दनाला समर्पात

रामकृष्णभक्तीसह स्वार्थत्यागरूप यज्ञ योगी संत

सदाचरणसंपन्न भक्त प्रल्हाद नारद ध्रुव पुंडरीक गौरक्ष

रसज्ञ मुकुंदराज ज्ञानेश्वर नाथ श्रीनृसिंह सरस्वती

जे आदि दत्तमूर्ति संत जनार्दन गौरांग सूर तुळसी नरसी
 आणि एकनाथ रामदास समर्थ आदि संत कवी भारतभूंत झाले.
 स्वराष्ट्र-स्वराज्य-स्वधर्म-हितवर्धक अशा परंपरेमध्ये
 समर्थ रामदास स्वामी विशिष्ट प्रकारें अभिनव चैतन्य
 चिदानंद ओतप्रोत राजकारणी राष्ट्रगुरु शोभायमान झाले.
 रसिक व पुण्यप्रद ग्रंथ दासबोध द्वारे - " परधर्मबंधहरण "
 रामनाम महात्म्य, " जय जय रघुवीर समर्थ, " " हर-हर महादेव, "
 महाराष्ट्रधर्म संवर्धन, " सामर्थ्य आहे चळवळीचें "
 मराठा तितुका मेळवावा, " ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा, "
 राष्ट्रकार्य चाळविजे ऐसें, " वन्हि तो चेतवावा रे, "
 स्वधर्मे निधनं श्रेयः, " परी तेयें अधिष्ठान पाहिजे, "
 धर्म स्वराज्य कर्मयोग, " अखंड महाराष्ट्र स्वातंत्र्य सूर्य "
 सुमंत्र विवेक, इत्यादि महासिद्धांत विचारप्रवर्तक
 मंडळ प्रभाव ज्ञानप्रकाश स्वाभिमान सामर्थ्यभूषणवंत युक्त
 तळमळ व तत्परता जागृत ठेवून ज्यांचा अवतार
 ज्या स्वराज्य हिंदवी धर्माकरितां च झाला त्या क्षत्रियकुळ
 विराजमान राजे शिवाजी महाराजांकडून - नीति, प्रेम, कर्तव्य
 राज्यसंवर्धन सद्बिचार इत्यादि योगांनीं भरतखंडांत
 विजय कृष्ण काळानंतर गातू - भूवर स्वातंत्र्य तेज किरणें
 नय कीर्ति औदार्य धर्म सत्त्व कर्तांसह प्रकाशित झालीं.
 " राजकारण ", " धर्मकारण ", " राष्ट्रकारण ", " परसत्तानिवारण "
 " भयर्दन्यहरण ", इत्यादि राष्ट्रीय कार्ये श्रीसमर्थराष्ट्रगुरु पुण्य-
 प्रकाश रामदास स्वामी व श्री राजे शिवाजी हे आचंद्रार्क
 चिरंजीव सन्कर्मरूपानें अनुकरणीय व अमर आहेत.

(११)

॥ श्रीरामसमर्प ॥

श्री समर्थ व श्री तुकोबाराय
यांच्या

अभंगांतील विलक्षण साम्य

(लेखक - रा. गणेश गोविंद फारखानीस, पी. ए., विजापुर)

श्री समर्थ व श्री तुकोबाराय यांच्या दोन अभंगांत विलक्षण साम्य दिसून
आले. वाचकांना तें विचारार्ह वाटेल असे समजून, ते अभंग खाली देत आहे.

श्री समर्थांच्या अभंग

संसार करितां म्हणती हा दोषी ।
न करितां आळसी पोटपोसा ॥ १
ऐसा हा लौकिक कदा राखवेना ।
पतितपावना देवराया ॥ २
मकी करूं जातां म्हणती हा पसाय ।
न करितां नय निंदिताती ॥ ३
आचारें आसतां म्हणती नाक धरी ।
येर आनाचारी पापरूपी ॥ ४
सत्संग धरितां म्हणती हा उपदेशी ।
येर आभाग्यासी ज्ञान कैचें ॥ ५
आभाग्यासी म्हणती ठाईचा करंटा ।
समर्थासी ताटा लावीतसे ॥ ६
बहु बोलीं जातां म्हणती हा वाचाळ ।
न बोलतां सकळ म्हणती गर्वी ॥ ७

श्री तुकारामांचा अभंग

संसार करितां म्हणती हा दोषी ।
टाकितां आळसी पोटपोसा ॥ २
ऐसा हा लौकिक कदा राखवेना ।
पतितपावना देवराया ॥ १
आचार करितां म्हणती हा पसाय ।
न करितां नय निदिताती ॥ ३
संतसंग करितां म्हणती हा उपदेशी ।
येर आभाग्यासी ज्ञान नाही ॥ ४
धन नाही ख्यासी ठायींचा करंटा ।
समर्थासी ताटा धरिताती ॥ ५
बहु बोलीं जातां म्हणती हा वाचाळ ।
न बोलतां सकळ म्हणती गर्वी ॥ ६

भेटीस नवजाती म्हणती हा निष्ठूर ।
जाता म्हणती घर बुडविलें ॥ ८
धर्म न करिता म्हणती हा सांचीतो ।
करीता काबीतो दिवाळें फीं ॥ ९
राम करूं जाता म्हणती हा मातला ।
न करिता जाल्य नपुंसक ॥ १०
निपुत्रिक म्हणती पाहा हा चांडाळ ।
पातकांचें फळ पोरवडा ॥ ११
मुखें नाम घेता करीती टवाळी ।
ने घेता टवाळी सधें फडळ ॥ १२
दिया मरों नये रात्री मरों नये ।
कदा राघे नये मागो पुढां ॥ १३
मर्यादा धरितां टाळाळु चौराट ।
न धरितां भीट म्हणती लोक ॥ १४
लोक जेना लोक धरितां धरेना ।
अभक्षी सरेना संतसंग ॥ १५
दास म्हणे मज सुखाची आधार ।
दुखार संसार तरुजेळ ॥ १६

भेटीसी नवजाती म्हणती हा निष्ठूर ।
येता जाता घर बुडविलें ॥ ७
राम करूं जाता म्हणती हा मातला ।
न करिता जाल्य नपुंसक ॥ ८
निपुत्रिक म्हणती पहा हो चांडाळ ।
पातकांचें मूळ पोरवज ॥ ९

लोक जेना लोक धरितां धरेना ।
अभक्ष मिरेना संतसंग ॥ १०

सुख म्हणे सातां आइद्य यचन ।
त्वजुनियां जन भक्ति कर ॥ ११

(ए. क. प्र. सं. स्फ. ओव्या १९) (गाथा - शार्यभूयन - अर्भाग १३६)

धीशमर्षाचा अर्भाग १६ परणांचा आदे, तर धीशुधरामांचा ११ परणांचा आदे. धीशमर्षाच्या अर्भागांतील ४, ९, १२, १३, १४ व १६ हे चरण धीशुधरामांच्या अर्भागांत आहेत, तसें च धीशुधरामांच्या अर्भागाचा शेवटचा चरण धीशमर्षाच्या अर्भागांत नाही. उद्दिष्टे १० चरण दोन द्वि अर्भागांत जवळ जाऊन जेथेथे सांगे च आहेत. विविध सांख्येद आहेत, पण ते महत्त्वाचे आहेत.

या च उद्दिष्टे आणखी दोन अर्भाग पराभ्यागारचे आहेत.

श्री समर्थोचा अभंग

कर्ता येक देव तेणें केलें सर्व ।
तयापासीं गर्व वामा नये ॥ १

देहे हें देवाचें वित्त कुवेराचें ।
तेथें या जीवाचें काय आहे ॥ २

देता दंबचिता नेता नेवचिता ।
कर्ता करविला जीव नव्हे ॥ ३

नीमीखाचा घणी केल्या असे प्राणी ।
पादातां निर्वाणी जीव कैचा ॥ ४

लक्ष्मी देवाची सर्व सत्ता स्याची ।
व्याधिण जीवाची उठी नाहिं ॥ ५

दास म्हणे मना सावध असावें ।
दुःखीत नसावें सर्व करू ॥ ६

(रा. क. प्र. खं. रू. ओव्या १२२)

श्री तुकारामांचा अभंग

आलिया संसाय उठा वेग कर ।
दारण जा उदार पांडुरंगा ॥ १

देह हें बाळाचें घन कुवेराचें ।
तेथें मनुष्याचें काय आहे ॥ २

देता देवचिता नेता नेवचिता ।

येथें त्याची सत्ता काय आहे ॥ ३

निमित्ताचा घणी केल्या असे प्राणी ।

तुका म्हणे म्हणोनि व्यर्थ गेला ॥ ४

(आ. भू. गाथा - अभंग ३०८६)

या हि दोन अभंगांतील साम्य प्रथमतः दिलेल्या दोन अभंगांतील साम्या-
प्रमाणें च आहे. श्रीसमर्थ व श्रीतुकोबाराय समकालीन आहेत. तेव्हां परस्परानें
परस्परानें लिखाण वाचलें असणें संभवनीय आहे. परस्परानें विचारसादर असावें
अगदीं शक्य आहे. पण हें शब्दसादर जरा विलक्षण वाटतें! म्हणून हे चार
अभंग विचारघाटी समदासी मासिकाच्या वाचकांसमोर ठेविले आहेत.

लेखनकार

दिनांक ७ जून १९४२

प्रसिद्धिकार

दि. १६ सप्टेंबर १९४२

(१२)

॥ श्री ॥

आमच्या संशोधनाच्या भ्रमाचा भोंपळा !

(लेखक—प्रिन्सिपाल दामोदर केशव ओक, बी. ए., नागपुर)

श्रीसमर्थवामदेवतामंदिरांतील वाटांक १५०९ मध्ये मुक्तेश्वरकृत अहिरावण-महिरावणचरित्र व सुलेचनागहिवर हीं दोन ओर्वावद्ध प्रकरणें आढळलीं. त्या प्रलेखचे दोन दोन प्रसंग (अध्याय) आहेत. त्याप्रमाणेंच वाटांक ६१ मध्ये आदिमहिरावणाख्यानाची दुसरी प्रत आहे. पहिलें वाड वऱ्हाडांतील कारंजे येथील रोकदाराम यांच्या मठांतून मिळालेलें असून तें सुमारे १५० वर्षांपूर्वीचें आहे. वाटांक ६१ हें कल्याणह्यामोंच्या डोंमगांव (निजामचें राज्य) येथील मठांतून मिळालेलें असून तें देखील सुमारे १४०।१५० वर्षांपूर्वीचें असावें.

मुक्तेश्वर हे शिवछत्रपतींच्या वेळचे एक नामांकित प्रतिभासंपन्न कवि होते. त्यांनीं संपूर्ण ओर्वावद्ध महाभारत रचिलें आहे, असा लोकप्रवाद आहे. परंतु आतांपर्यंत त्याचों फक्त पांचच पत्रे उपलब्ध झालीं आहेत. त्यांच्याशिवाय ह्याची आणखी पुष्कळ फुटवळ कविताही आहे.

मुक्तेश्वर व रामदास हे समकालीन असून त्यांना परस्परसंशी नांवाचा संबंधही होता. मुक्तेश्वराचे मातामह पकनाथ महाराज हे रामदासांचे मायसे असा हा नात्याचा संबंध असल्यामुळे मुक्तेश्वराची कविता टोमगांव व कारंजे येथील रामदासी संप्रदायांतील मठांत आपुलकीच्या भावनेनें संग्रहीत केलेली असणें संभव आहे, असें आम्हांला वाटले.

शिवछात्रीन समानामध्ये वीरश्री उत्पल करण्याची पार आवश्यकता होती. म्हणून ताच्यालीन संतांनी व कवींनी वीररसपरिपोषक विषयांना प्राधान्य देऊन ह्या धोरणाने बरीच प्रंपरचना केली आहे. समयांनी रामायणांतील मुंदरकांड व

(१) धीसांप्रदायिक विविध विषय, खंड पहिला, लेखांक १३ व ४६ पहा.

(२) मुक्तेश्वरकृत विष्टपर्व (आम्ही संपादिलेली आवृत्त) - उपोद्घात पहा.

(निर्मलधरार छापखाना, मुंबई)

स. सु. १

युद्धकांड हीं दोनच कांडें रचिलीं आहेत. कृष्णदासमुद्गल यांनीं फक्त युद्धकांडच रचिलें आहे. मुक्तेश्वरानें (श्लोकवद्ध) रामायण सर्वच रचिलें आहे. तथापि त्यानें सर्वच रामायणावर ओवीपद्ध रचना केली नसली, तरी वीररसाचा प्रकर्ष उत्पन्न करणारे युद्धकांड रचिलें असावें, किंवा त्यानें त्यांतील कांहीं प्रसंगांवर तरी वाच्य-रचना केली असावी, अशी उपरिनिर्दिष्ट दोन प्रकरणे पाहून आमची समजूत झाली.

सुलोचनागहिवर व अहिर्वाणमहिरावणचरित्र हीं दोन आख्यानें - त्यांचा कर्ता कोणीहि असो - त्या काळीं लोकप्रिय होती, याचें गमक म्हणजे हीं निरनिराळ्या पुष्कळ वाटांत उतरून घेतलेलीं आढळतात. हीं लोकप्रिय होण्याचीं कारणेही तर्काच महत्वाचीं होती व तीं त्यांतील कथानकें ज्यांत माहीत आहेत अशा कोणाही मर्मज्ञांच्या राहज लक्षांत येण्यासारखीं आहेत.

आपल्या प्राचीन कवींनीं महाभारत, रामायण, पुराणें इत्यादि प्रयांतील कथानकांवर काव्यें रचिल्यावद्दल त्यांना दोष देणारे आधुनिक विद्वान पुष्कळ आढळतात. परंतु पौराणिक कथानकांवर भर देण्यांत त्यांचा जो हेतु होता तो आजकालच्या पंडितांच्या लक्षांत येत नाही. शिवकालीन घामधुमीच्या काळांत व धकधकांच्या मामल्यांत नेहमीं लढाया व्हावयाच्या व पुष्कळ पराक्रमी पुरुष धारातीर्थी पडावयाचे, त्यांची जागा वीरधीनें बाहु स्फुरण पावणाऱ्या ताज्या दमाच्या तरुणांनीं भरून काढण्यांत घडाडी दाखवावयाची व कित्येक साध्यांवर वैधव्याचा वज्राघात व्हावयाचा - अशा ह्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळीं पराक्रम व पुण्याई यांचा ओष अलंड चालू राहाण्याच्या कामीं अशा ह्या काव्यांचा फार मोठा उपयोग झाला आहे.

सुलोचना ही वीरपत्नी व वीरस्तुत्या यांचा एक उच्च आदर्श आहे. तिची पतिभक्ति, तिची तेजस्विता, तिचा करारीपणा इत्यादि गुण अनुकरणीय आहेत. " पातिव्रत्याचा प्रभाव कसा अदम्य असतो, " हें सुलोचनेचें पावित्र्य व चारित्र्य यांच्या द्वारे तत्कालीन स्त्रियांपुढें मांडावयाचें, हा कवीचा मुख्यतः हेतु असला पाहिजे.

अहिमहिरावणांच्या चरित्राच्या योगें तरुणांची वीरवृत्ति उंचवळावी, हा हेतु तर कवीचा असलाच पाहिजे. परंतु त्याखेरीज आणखी एक महत्वाचें तत्त्व त्यांत

१ " मराठी राज्यांत प्रत्येक किल्ल्यावर कृष्णदासमुद्गलाच्या युद्धकांडाची पारघणें होत असत. या युद्धकांडाच्या पारघणानें अंगांत युद्धसामर्थ्य येऊन युद्धांत जय मिळतो, अशी तत्कालीन लोकांची भावना होती. रणांगणावर योद्ध्याच्या अंगां युद्धचेतन्य उत्पन्न करणाऱें सामर्थ्य कृष्णदासमुद्गलाच्या काव्यांत होतें. " (व्याकृतेकरकृत धीसमर्थचरित्र, पृष्ठ ४१६).

कृष्णदासमुद्गल एकनाथाच्या वेळीं होऊन गेला. - समाधी शक १५२०

गोविलेले आहे. तें लक्षांत येण्यास तें सर्व कथानक येथें उतरून घेणें अवश्य आहे. परंतु रघुदाच्या अमार्चो तसें करणें शक्य नाही, सावद्दल दिलागिरी वाटते.

अदिमहिचरित्रांत सांगितले आहे कीं, एकदां माघति सात समुद्र ओलांडून जात असतां खाकरला व त्याचा समुद्रांत पडलेला खकाश (खुंभी) एका मगरीनें गिळिला. त्यामुळे तिला गर्भ राहून तिच्यापोटीं मकराक्ष नांवाचा पराक्रमी पुत्र जन्मास आला. मूळ गोष्टीला थोटी मुरड घालून कवीनें ती वर्णिली असावी आणि म्हणून तिच्यावर आपला भरंवसा न वसणें साहाजिक आहे. तथापि परराष्ट्रीय पुरुषाच्या ठिकाणी आत्मीयता उत्पन्न झाल्यामुळे अदिमहिरावणाशी लहून त्यांना कसें जिकतां येईल, हा गुप्तभेद त्या मगरीकडून मारुतीस कळला व अशा प्रकारें त्या मगरीनें आपल्या [मकर ?] राश्रीशी ब्रीह केला व त्यामुळे अदिमहिरावणांचा नाश झाला. अशा देशयुद्धाच्या प्रकारांतून सत्प्रालीन समाजास सावधगिरीची सूचना देणें, हें कवीचें कर्तव्य होतें.

ह्या कथानकाचें आणखी एक दृष्टीनें महत्त्व आहे. चंद्रसेनेनें अहिरावणाच्या मरणाची सुधीं मारुतीला व्हां सांगितली व तिच्या मनांत रामाविषयीं अभिलाषा उत्पन्न वी झाली, हें पराक्रमाच्या धुंदींत असलेल्या व उन्नत झालेल्या तरुणांस कळणें अवश्य होतें. अहिरावणाच्या मरणाची सुक्ति चंद्रसेनेनें मारुतीस सांगितली, ह्याचें कारण ती एक नागरुन्या होती व तिला त्या राक्षसानें पळवून आणून बंदीत ठेविलें होतें. तिच्यावर महीरावणही लुब्ध होता. तेव्हां त्या दोघांचा नाश व्हावा व आपली मुद्रका होऊन धीरमचंद्रासारखा सर्वगुणसंपन्न पति आपणास प्राप्त व्हावा, असें त्या अविवाहित व रूपसंपन्न तरुणांस वाटलें, तर त्यांत काहीं नवल नाही. सारांश, अदिमहिरावणचरित्राच्याद्वारे " परछीकडे पापी दृष्टीनें पाहणाऱ्याचा रणा घात होतो, " हें महाराष्ट्रीयांस पटवून देणें, हा कवीचा उद्देश असावा, हें स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्रीय दैनिक व सेनापति ह्यांची नीतिमत्ता उच्च प्रतीची होती. ह्याचें कारण अशा प्रकारची नीत्युपदेश करणारी व दितपरिणामी कथानकें त्यांच्या वाचनांत येत असत किंवा रथांच्या कर्णवयावरून तरुं जात असत, हें होय. असो.

आतां आपण आपल्या विषयाकडे वर्युं:—

बादाक १५०९ मध्ये असलेल्या सुत्रेचमनगरदिवसाचे दोन प्रसंग (अर्थाय)
आमून त्यांनील पारिल्या प्रसंगाची पारिली ओरी —

जो अंतःशचा अंतक मृत्यु । फानउद्भवजनकराी — सुत ।

सो उर्मिज्यानापे निर्भापितु । रणमदर्थी पाडिला ॥ १

ह्या प्रसंगाच्या ओव्या १४६ असून शेवटी समाप्तिलेख आहे तो —

“ इति श्रीयुद्धकांडे मुक्तेश्वरलीला विश्वंभरे प्रसाद । प्रसंग १ ॥ ”

दुसऱ्या प्रसंगाचा आरंभः—

हरी वेळ उतावेळ चित्तें । सांगों धाविन्नडे रघुनाथातें ।

म्हणती प्रमुचेनि सामर्थ्ये । विपरीत कैसें वर्तळें ॥ १

ह्या प्रसंगाची शेवटची म्हणजे १५१ वी ओवी —

इति श्रीयुद्धकांड सुधारसु । संपूर्ण सुलोचनेचा अग्निप्रवेशु ।

विनवी मुक्तेश्वर लीलाविश्वंभरदासु । सारसु श्रोतीं सेविजे ॥ १५१

ह्या प्रकरणाच्या आरंभी पूर्व कवींच्या पदतीस अनुसरून कोणत्याही देवतेस नमन केलेले नाही, की कोणाच्या कृपेची वा आशीर्वादाची याचना केलेली नाही. यावरून हे दोन्ही प्रसंग दुसऱ्या कोणत्या तरी मोठ्या ग्रंथातील अध्याय असावे, अशी शंभू उत्पन्न झाली. तेव्हां असा कोणता ग्रंथ असू शकेल की, ज्यातील हे दोन प्रसंग जसावेत, असा प्रश्न उत्पन्न झाला. विचार करितां एकनाथकृत भावार्थपमायण व कृष्णदासमुद्रलकृत (रामायणांतर्गत) युद्धकांड ही दोन नांवे सुचलीं. त्यापैकी दुसऱ्या ग्रंथांत शोध करितां त्याचे अध्याय ४६ व ४७ ते हेच, असें आमच्या दृष्टोत्पत्तीस आले. मुक्तेश्वरनामांकित हे सुलोचनागदिवरुचे दोन प्रसंग व कृष्णदासमुद्रलकृत युद्धकांडातील उपरिनिर्दिष्ट दोन अध्याय परस्परशीं ताडून पाहतां त्यांत पद्यसंख्या कमी ज्यास्त असून कित्तेक पाठांतरही आहेत.

कृष्णदासमुद्रलकाच्या युद्धकांडाच्या छापील प्रतीतील उपरिनिर्दिष्ट अध्यायांच्या शेवटच्या ओव्या —

(१) इति श्रीयुद्धकांड-फयारसु । सुलोचना अग्निप्रवेशु ।

विनवी मुद्रल कृष्णदासु । रामापुढें उर्मी राडेल ॥

(अध्याय ४६, ओवी १४८)

(२) इति श्रीयुद्धकांडरसु । संपूर्ण सुलोचना अग्निप्रवेशु ।

(१) आम्ही हस्तलिखित प्रतीतील व छापील प्रतीतील जे उतारे दिले आहेत त्यांवरून पाठांतरासंबंधी कल्पना करितां येण्यासारखी आहे. ओवीबद्ध ग्रंथांत लेखकाला स्वैर संचार करवयास सांपटतो आणि यामुळे एका प्रतीवरून दुसरी व दुसरीवरून तिसरी अशा प्रती करून घेतांना पाठांतर उत्पन्न होतात. तसेंच पद्यसंख्येतही फरक पडतो, कारण लेखक कोही ओव्या आपल्या पदरच्या पालगे, तर मूळांतील कोही गाळतोही.

विनवी मुद्रल कृष्णदास । श्रोते हो कीजे अमृतपान ॥

(अध्याय ४७, ओवी १५३)

श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील बाळांक ८१४ मध्ये कृष्णदास मुद्रलकृत युद्धकांड आहे. त्यांत वरील अध्यायांच्या शेवटच्या ओव्या आहेत त्या अशा—

(१) श्रीवाल्मिकीवदनारविंद । दशवक्त्रनंदन चरित्र मोद ।

चतुरीं सेविजे युक्त श्रद्ध । कृष्णदास मुद्रल म्हणे ॥

(अध्याय ४६, ओवी १४८)

(२) इति श्रीयुद्धकांड सुधारस । पूर्ण सुलोचना अग्निप्रवेश ।

विनवी मुद्रल कृष्णदास । पवित्र कथा परिसिजे ॥

(अध्याय ४७, ओवी १५१)

एकंदरीत वरील सर्व तपशिलाचा इत्यर्थ, सुलोचना गहिवर हें प्रकरण मुक्तेश्वरकृत नसून कृष्णदास मुद्रलकृत आहे हा होय.

‘ महाराष्ट्र कवि ’ (ठाणे) ह्या मासिकांत कृष्णदास मुद्रलकृत रामायण-युद्धकांड (महाराष्ट्र काव्यग्रंथ-१२) हा ओवीबद्ध रसाळ ग्रंथ कै. विनायकराव भावे यांनी सके १८२९ मध्ये छापिला. ह्या छापील प्रतीत ७८ प्रसंग असून त्या सर्वांचा मिळून ग्रंथसंख्या ८७७५ आहे. रामायणांतील कोणत्याहि कांडावर एवढा विस्तृत ग्रंथ मराठीत नाही. कृष्णदास मुद्रलाच्या युद्धकांडाचे अध्याय ४६ व ४७ हे, मूळ पाठ ज्यांत फर्ल्याचा नामोल्लेख आहे अशा ठिकाणी बदलून, मुक्तेश्वराच्या नांवावर दडपून देण्याची हातचलाखी लेराशनं केली आहे, हें उघड आहे.

(१) ह्या छापील प्रतीत एकंदर ओवीसंख्या ८७७५ आहे. बाळांक ८१४ मधील पोषीचा लेखक ‘ येसाजि विश्वनाथ तिरुने त्रिशतप्रामवाति ’ हा ‘ बोनिगंरुपा ॥ ८०००८०० आठ सहास आठ दात ’ आहे असे लिहितो. बाळांक १४२ मध्ये हें युद्धकांड सके १६६८ मध्ये लिहिलेले आहे. त्यांत ‘ बोव्या मुनार १४५३ ’ आहेत, असे ह्या बाजचे लेखक सातारा येथील दादाजी शामजी रोंपकर य त्याने थंयु यांनी म्हटले आहे. ‘ धीतमर्थचरित्र ’ पर र. आटलेकर ‘ हा ग्रंथ दहा हजार आहे, ’ (पृष्ठ ४१६) असे सांगतात. सारांश ‘ धीतमर्थ-वाग्देवतामंदिरा ’ हील सर्व प्रतीच्या आधारे व आणखी प्रती मिळवून ह्या ग्रंथाचे संशोधन संपादनपरिपूर्ण असे घेनी तरी करवतात पाहिजे, एवढे खरे.

वाडांक १५०९ मध्ये अहिरावणमहिरावणचरित्र आहे, हे वर सांगितलेच आहे. त्यावेही दोन प्रसंग आहेत. पहिल्या प्रसंगाचा आरंभ —

बंधु कुमार आणि प्रधान । रणीं जुंझतां पावले मरण ।
तेणें दुःखें दशानन । शोक करी आकौशें ॥ १

ह्या प्रसंगाचा शेवट —

इति श्रीमुद्दकांड कव्यकुसरी । रामलदनग चोरिले ऐसिये परी ।
मुक्त होतील ते ऐका श्रोत्रद्वारी । मुक्तेश्वर कवि वदे ॥ १४६

दुसऱ्या प्रसंगाचा आरंभ —

मर्गजस्तंभीं आकळिले । ते सोडोनी मागां आकषिले ।
मौन्याख काडूनी बांधिले । नागपार्शीं मुबद्द ॥ १

दुसऱ्या प्रसंगाची शेवटची ओवी —

इति श्रीमुद्दकांड रामायण । निमाळे अहिमाहि दोषे जण ।
पुढें परिसोत विचक्षण । मुक्तेश्वर कवि वदे ॥ १५८

वाडांक ११ मध्ये मुक्तेश्वरकृत विपटपर्व आहे व त्याच्यापुढे ' मुक्तेश्वरकृत अहिरावणमहिरावणवध ' हे प्रकरण आहे. अर्थात् ' चरित्र ' आणि ' वध ' अशीं निघाळीं नांवां असलीं, तरी ते एकच प्रकरण होय, हे हीं दोन्ही हस्तलिखिते साहून पाहिलीं असतां दिसून येते. ह्या दोन्ही प्रतींत कांहीं पाठभेद वगैरे आढळतात, पण तो कांहीं या ठिकाणीं महत्त्वाचा मुद्दा नाही.

ह्या प्रकरणाच्याही आरंभाकडे पाहिलें असतां ' बंधु-कुमार आणि प्रधान ' ह्या संदिग्ध वर्णनावरून हे स्वतंत्र व स्वश्रृंग प्रकरण नव्हे, हे तेव्हांच लक्षांत येते. तसेंच शेवटच्या ' पुढें परिसोत विचक्षण ' ह्या उद्गारावरून ह्या दोन प्रसंगांच्यापुढे आपली कांहीं तरी भाग आहे, असें वाटल्याशिवाय राहात नाही. सारांच, अहिरावणमहिरावणविषयक हे दोन्ही प्रसंग देखील एकाच मोठ्या ग्रंथाचे मधलेच झेडले तरी असावे, आणि ते बहुधा कृष्णदास मुद्दकांडाच्या मुद्दकांडांतीलच असावे, अशी संशय जाह्नू लागली.

(१) मुक्तेश्वरच्या काव्यांनील उताऱ्यांभरोवरच कृष्णदासमुद्दकांडाच्या काव्यांनील प्रसंग उतरून घेऊन, त्यांच्या शेवटच्या ओव्यांत कृष्णदासाच्या नांवाच्या ठिकाणीं मुक्तेश्वरचे नांव पाठण्याचा उपघाप देण्यांनीं केव्हामुळे आम्ही फारतो. नाहीतर कदाचित् आमची अशी फडपत शक्य नसती.

'पुढे श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील 'भाणखी बाडें' चाळतांना समर्पाची कर्मभूमीच असा चाफळखोऱ्यांत मिळालेल्या बाडांक ३६१ संबंधी 'श्रीरामदासी संशोधन' (प्रथम खंड, पृष्ठांक ३०५) या पुस्तकांत पुढील नोंद आढळली—

“ कृष्णदासमुद्रलकृत युद्धकांडापूर्वी अहिरावणमहिरावण—चरित्र — अपूर्ण ”

म्हणून हे बाड बाहून पाहिलें. त्याच्या पाहिल्या प्रसंगाची शेवटची ओघी अशी—

इति श्रायुधेकांडे कथाकुसरी । रामे दौजिला ऐसिया परी ।

मुक्त होईल ऐकां चतुरी । कृष्णदासमुद्रल म्हणे ॥ १३८

दुसरा प्रसंग अपूर्ण आहे. परंतु वरील ओघी पाहून त्या प्रकरणाचा खरा कर्ता कोण ह्यासंबंधी आमची शंका घळवली आणि म्हणून धाम्ही भाणखी बाडें चाळण्यास आरंभ केला तो बाडांक ५२ मध्ये (हे बाड डोमगांव येथील मठांतील आहे) कृष्णदासमुद्रलकृत अहिमहिआख्यान सापडलें. पण त्याच्यापूर्वी त्या बाडांत युधेश्वरकृत समापवापैर्धी पूर्वपूत हा भाग आहेच ।

मंदिरांतील बाडांक ८१४ मध्ये कृष्णदास-मुद्रल कृत युद्धकांड आहे. ही शके १६४० मध्ये लिहिलेली पोथी सुंदर असून शुद्ध आहे. परंतु ती संपूर्ण आहे किंवा नाही याविषयी आम्हास शंका आहे. कै. भावे यांच्या प्रतीत ७८ प्रसंग आहेत परंतु ह्या पोथीत दोन अध्याय ज्यास्त म्हणजे एकंदर ८० आहेत असें सहस्रार्जुनी दिसते आणि म्हणून आमची कल्पना अशी झाली होती की, हे दोन अध्याय म्हणजे अहिमहिरावणखयानाचे दोन प्रसंग असावे. परंतु छापील प्रत बाडांक ८१४ ही साहून पाहता असें आढळून आले की, ते छापील प्रतीत भाषीच्या प्रसंगांत खणिविष्ट करून घेतलेले आहेतः—

छापील प्रत

बाडांक ८१४

$$\text{प्रसंग ५२ ओव्या १०७} = \begin{cases} \text{प्रसंग ५२ ओव्या ९७} \\ \text{प्रसंग ५३ ओव्या ९} \end{cases}$$

१०६

आणि—

$$\text{प्रसंग ७५ ओव्या ९९} = \begin{cases} \text{प्रसंग ७६ ओव्या ७५} \\ \text{प्रसंग ७७ ओव्या २४} \end{cases}$$

९९

पारोप असा रीतीने छापील प्रतीतील अ. ५२ व ७५ यांचे मुद्दे पाहल्यामुळे आप्पादासी संज्ञा केवळ मंदिरात 'दोन' नी बदली आहे. बाडांक ८१४ मधील

अध्याय ५३ व ७७ यांची ओवीसंख्या पाहिली असता येथे काही तरी लपंडाव कोणीतरी केला आहे असे दिसून येते. कारण ह्या अध्यायांच्या मागील व पुढील कोणत्याही अध्यायांच्या प्रंथसंख्या पाहिली असता ९ व २४ ओव्यांचे अध्याय असणे हास्यास्पद दिसते. एकंदरीत मूळ प्रंथांत ८० अध्याय असून लेखकाने (Copyist) त्यांतील दोन अध्याय उतरून घ्यावयाचे ठाळले. पूर्वी छापखाने नसल्यामुळे विद्याभिलाषी सुसंपन्न सद्गृहस्थ प्रंथांच्या नकला करवून घेऊन ते आपल्या संग्रहीं ठेवात असत. नकलनवीनांस त्याबद्दल ते मोबदला देत असत. तेव्हा प्रस्तुत प्रंथांतील दोन अध्याय गाळून त्यांच्या लिखाईचे वेळे पदरांत पाहून घेण्याची ही लेखकाची युक्ति दिसते ! पण अशी लबाडी करण्यांत त्या लेखकाला फुकटर्चा प्राप्ति तरी कितीशी झाली असेल ?

कृष्णदास-सुदलकृत युद्धकांडाची प्रंथसंख्या निरनिराळे लेखक निरनिराडी देतात. यावरून आमची कल्पना अशी आहे की, सदरू प्रंथाचा काही भाग अद्याप अप्रसिद्ध म्हणजे कै. भावे यांच्या छापील प्रतीत ज्यांचा समावेश झालेला नाही, असा असावा. कै. भावे यांनी त्या काळी ह्या प्रंथ छापून महाराष्ट्रवर मोठे उपकार केले आहेत, यांत काही संशय नाही. परंतु त्यांनी त्याला अनुक्रमाभिन्न दिली नाही, की प्रस्तावना जोडिली नाही. सदरू प्रंथाची मूळ हस्तलिखित प्रत त्यांना कोठून व कोणाकडून मिळाली, तिचा लेखनकाल व लेखकाचा नामनिर्देश, पोर्थाचे सामान्य स्वरूप यापैकी त्यांनी कोणत्याही बाबीचा उल्लेख केलेला नाही. एावरून आम्हांला असे वाटते की, त्यांना ह्या प्रंथाची सायंत व संपूर्ण अशी एक प्रत मिळालीच नसावी. त्यांना ज्या भागाच्या एकपेशां ज्यास्त प्रती मिळाल्या ते त्यांनी टीपांत पाठभेद दिले आहेत. पण अ, व, क व ख अशा चार हस्तलिखितां वरून दिलेले पाठभेद फक्त २०।२१ प्रसंगांपर्यंतच्या मागावरच आहेत. त्यांच्य पुढील अध्याय त्यांनी निरनिराळ्या तृटित प्रतीवरून कथानकाच्या अनुरोधाने अध्यायांची जुळवाजुळव करून ह्या प्रंथ छापिल्या असावा. त्यांनी ह्या प्रंथाच्य संपादणीसंबंधी काही खुलासा, ' महाराष्ट्रकवी ' त त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या इतर प्रंथांप्रमाणे केला असता तर आज आम्हांला असे तर्कवितर्क करीत नसावे लागले नसते. अतो.

छायांश, सुलोचनागाद्वियर व अहिमहिरावणवध हीं प्रकरणे - युद्धकांडाचे विभाग म्हणून वा स्वतंत्र म्हणून - मुक्तेश्वरकाविकृत नसून तीं

कृष्णदास - मुद्दगलकृत युद्धकांडांतील होत, असेंच अगदी स्पष्टपणे दिसून येते. ह्या आमच्या विधानास मापेची रचना, शब्दांचे सौष्ठव व वर्णनशैली ही पुष्टीच देत आहेत.

ही दोन प्रकरणे मुक्तेश्वराची आहेत, असें समजण्यांत आमची फारच मोठी फसगत झाली व निराशाही तशीच झाली. हीं प्रकरणे वाढांक ६१ व १५०९ मध्ये मुक्तेश्वरनामांकित आढळल्यामुळे तीं मुक्तेश्वराचीं असावीं, अशी आमची समजूत झाली आणि तीं केसरी (पुणे), महाराष्ट्र (नागपुर) व निजामविजय (भागानगर) ह्या वृत्तपत्रांच्या द्वारे आम्ही मोठ्या आनंदानें महाराष्ट्रीयीयांच्या फांनावर घातली. परंतु ह्या वाढांच्या लेखकांनीं, आरंभीं ' धीवसीस्ट, श्रीरामधर्म, गुरु रोकडाजी ' यांचें अर्थंत ढोंगीपणानें नामस्मरण करून कृष्णदासमुद्रलाच्या नांवाच्या ठिकणीं मुक्तेश्वराचें नांव घालून मूळ पाठ बदलण्याचा खोडसाळपणा कां करावा हें एक आम्हांस न उकलणारें कोंडें आहे. असा हा सोटेपणा करण्यापासून त्यांनीं प्रपंच वा परमार्थ कसा काय साधला असेल, तें त्यांचें त्यांनाच माहीत !

आजकाल एखादा मनुष्य दुसऱ्याचे लेख, त्याच्या परवानगीशिवाय, आपले म्हणून छापून प्रसिद्ध करितो. पण असें हें वाङ्मयचौर्य करण्यांत त्याचा हेतु येनकेन प्रकारेण द्रव्यसंपादन करणें, किंवा ग्रंथकार म्हणून फुकटची प्रौढी मिरविणें छ असतो. परंतु आम्ही असें समजतो कीं, पूर्वीच्या लेखकांना असा कांहीं स्वार्थ साधावयाचा नव्हें. असें असतां त्यांनीं एखाद्या मृत ग्रंथकाराला असा अन्याय कां करावा ? त्याच्या ग्रंथसंपत्तीवर उल्ल मारून तीं भलत्याच्या जामदारखान्यांत नेऊन कां ठेवावी ? हें त्यांचें त्यांनाच माहीत ! कदाचित् त्यांचें हृदय सर्वसाक्षी व सर्वज्ञ परमेश्वरालाच फक्त माहीत असणें संभवनीय आहे !

आपल्या हातून कांहीं अल्पस्वरूप संशोधनकार्ये व्हावें, ह्या हेतुनें आम्ही मधून मधून धुळ्यास जाऊन थीसमर्थवाग्देवतामंदिराच्या परिसरांत कांहीं काळ

(१) वाल्मीकीनें रचिलेले रामायण शतकोटी ग्रंथारमक होतें. परंतु देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग इत्यादि सर्व ह्या सुरस काव्यासाठीं भांडूं लागले. तेव्हां श्रीविष्णूनें त्याचे तीन भाग करून तें स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ यांत वांटून दिलें, अशी कथा आहे (आनंदरामायण, यात्राकांड, सर्ग २). सध्या प्रचारांत असलेल्या वाल्मीकिरामायणाची ग्रंथसंख्या पंचवीस हजार आहे. पण त्याखेरीज अध्यात्मरामायण, अद्भुतरामायण व आनंदरामायण इत्यादि रामचरित्र पूर्ण करणारे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत.

कृष्णदास-मुद्रलानें आपलें युद्धकांड आनंदरामायणाच्या आधारें रचिलें असाचें असें दिसतें. त्यांतील सारकांडाच्या ११ व्या सर्गांत आदिमहिरावणाख्यान सुलोचनागहिवर (इंद्रजितवध) हा कथाभाग आहे.

पालविती. त्याप्रमाणे आमच्या एका वेळच्या संशोधनाची ही कडू कहाणी आहे. तथापि मुल्येचनागहिचर व अहिरवणमहिरवणवध ही ओवीवद्द प्रकरणे मुक्तेश्वराची नव्हेत, तीं कृष्णदासमुद्रलाची आहेत, असे ठरले हें योग्य झाले. नाही तर निरनिराळ्या ठिकाणीं आढळणारीं हीं फुटकळ प्रकरणे मुक्तेश्वराचीं आहेत, अशा भ्रमांतच आम्ही राहिलों असतो. पण त्या भ्रमाचा मोपळा लौकरच फुटला, ह्यांत कांहींच नावणें झालें नाहीं.

आमच्या 'भ्रमाचा मोपळा' फुटला, कारण तो सडकाच होता, पण त्यांतून दोन बिया हातीं लागल्या आहेत:- (१) भाजोत्री किंवा लवाड सेतुक मूळांतील कांहीं ग्रंथसंख्या हेतुपुरःसर गाळतो; व (२) एका ग्रंथकाराची हृदि दुसऱ्या ग्रंथकाराच्या नांवावर, मूळ पाठ बदलून, दडपून देतो. ह्या दोन्ही संशोधकांनीं आपल्या स्मृतिपटलांत सांभाळून ठेविल्या पाहिजेत.

एकंदरीत, कोणत्याही जुन्या अप्रसिद्ध ग्रंथाचें संशोधन करून तो प्रसिद्ध करण्यापूर्वी लेखकाने (नकल करणाऱ्याने) ह्यांत कांहीं कारवाई केली आहे कीं काय हें संशोधकानें बारकाईने पाहणें अत्यंत महत्वाचें आहे. वर सांगितल्याप्रमाणें लवाड्या एखादा पोटभर लेखकच करील, आपल्या आवडीचा ग्रंथ स्वयंप्रेरणेनें उतहून घेणारा लेखक अशी हातचलाखी खात्रीनें करणार नाहीं. पण कोणत्याहि जुन्या हस्तलिपिताच्या लेखकाच्या प्रामाणिकपणाची परीक्षा करणें मोठें अवघड काम आहे. म्हणून ज्या ग्रंथाच्या कर्त्यासंबंधी संशयातीत प्रमाण उपलब्ध नसेल अशा कोणत्याही प्राचीन ग्रंथाच्या प्रत्यंतरासाठीं एकापेक्षां ज्यास्त प्रती मिळविल्या-शिवाय कोणाही संशोधकानें पुढे पाऊल टाकूं नये, असें आमचें मत आहे. कारण अशा प्रकारें नकलनवीसांनीं हातचलाखी केल्याचीं आणखी कांहीं उदाहरणें आमच्या आटळांत आलेलीं आहेत.

उपरिनिर्दिष्ट प्रकरणे मुक्तेश्वरकृत होत अशी आमची समजूत झाली होती ती चुकीची ठरली, तरी, एका अर्थी, म्हणजे शंकेची निवृत्ति झाली म्हणून, आमच्या भ्रमाचें सार्थक झाले असें आम्ही समजतो. शिवाय, कृष्णदास-मुद्रल व मुक्तेश्वर यांच्यासारख्या सत्प्रभूत, सज्जन व सरलहृदय सत्कर्वांच्या काव्यसंपत्ती-संबंधीं न्याय्य निर्णय झालेला पाहून त्यांच्या पुण्यात्म्यांस समाधान वाटेल, असें आमची मनोदेवता आम्हास सांगत आहे.

ह्या लेखांत योंदे विपर्यंतर झाले आहे, हें खरें. तथापि ह्या प्रकरणांतील पौराणिक कथानकासंबंधीं कांहीं आनुपंगिक विचार आमच्या मनांत आले ते नमूद करून ठेवण्याची ही आम्हास अनायासें लागलेली संधी आम्ही साधून घेतली आहे. याबद्दल आम्ही वाचकांपाशीं क्षमेची याचना करून हा लेख थीसमर्थ-चरणां सादर करणें आहों.

लेखनकाळ

प्रसिद्धिकाळ

सज्जनगढची वैशाखवारी शके १८६४

१८६४ आश्विन शुद्ध ७

ता. २५ एप्रिल १९४२

ता. १६-१७-१९४२

(१३)

“ श्रीसमर्थहृदय ” ग्रंथावरील कांहीं टिपणें
(लेखक - रा. गणेश गोविंद कारखानीस, बी. ए., विजापूर)

(१) तुळजापुरच्या भवानीला तुकाई किंवा रामवरदायिनी हीं नांवां
प्रथम कोणी दिलीं ?

श्री एकनाथ महाराजांच्या भावार्थ रामायणांत पुढील वर्णन आढळतें.
सीतेच्या शोधार्थ रामलक्ष्मण हे गिरिकंदरां हिंडत असतांना “ पार्वती स्वयें जाली
सीता ” व ह्या उभयतां बंधूंची “ परस्त्री नागिती दृष्टी ” ह्या त्यांच्या शीलाची
तिनें परीक्षा पाहिली. पार्वती सीतेचें रूप घेऊन प्रभूंच्या पुढें आली “ हें न कळे
प्रह्लादिकां समस्तां ”, पण हें तिचें कपट रामांनीं ओळखिलें व तिला ते म्हणतात :

श्रीराम म्हणे तूं काई । तें चि नाम लोकांच्या ठायीं ।

अद्याप राहिलेसैं पाहीं । म्हणती तुकाई जगदंबा ॥ २०-६४

तुकाई नामें नामाभिधान । तें जगदंबेचें निजस्थान ।

अद्यापि पूजिती जन । अतिपावन दंडकारण्यां ॥ ६५

श्रीरामवरदायिनी माता । तुकाई म्हणती रामवाक्यार्था । ६६

(भा. रा. अ. कां.)

श्री नायांच्या या ओव्यांशीं श्रीसमयांचें या च प्रसंगाचें वर्णन ताहून पहावें.

येकांतीं ह्या वनामधें । देखिले ह्या कुमारीनें ।

कुमारी देखिली त्यानीं । बोलती ते परस्परें ॥ स्फु. प्र. ६७-१४

कैचीं तुं कोण तुंकाई । नाम तें कोणलें तुजें ।

म्हणे रे मी च तुकाई । जा तुम्हां वर दीघला ॥ १५

× × ×

जन्मनी रामवरदानी । तधीपासुनी बोलिजे । २१

भावार्थ रामायणातील वरील ओव्यांवरून असे स्पष्ट सिद्ध होत आहे की, श्रीसमर्था-पूर्वी च तुळजापुरच्या भवानीची " तुकार्हे " व " रामवरदायिनी " हीं नांवे प्रचलित होती. नाथांनी च तिला प्रथम या नावांनी संबोधिले असवें. श्रीसमर्थाच्या प्रमाणें श्री नाथांनी हि या आदिमायेवर - तुळजापुरच्या भवानीवर - एक ओजस्वी मारड केले आहे.

(२) प्रयोद्दशाक्षरी मंत्र श्रीसमर्थाच्या पूर्वाचा च

जटायु मरणोन्मुख होऊन पढल्य अस्तांना प्रभु रामचंद्र त्याच्याकडे आले, त्या प्रसंगाचे श्री नाथांनी पुढील प्रमाणे वर्णन केले आहे.

सफेत रुधिर वमून । जटायू सांडीत होता प्राण ।

ऐकोनि श्रीरामवचन । जाल्य सावधान भावार्थे ॥ २१-१४

श्रीराम जय राम जयजय राम । जटायु स्मरे रामनाम ।

माझा छेदावया देहभ्रम । अंती श्रीराम पावला ॥ १५

(भा. उ. अ. कां.)

(३) श्री नाथांच्या मताप्रमाणें रामावताराचें प्रयोजन

श्रीसमर्थहृदयकारांनी आपल्या ग्रंथांत (पृ. १६९) यासंबंधी पुढीलप्रमाणें आपलें मत प्रगट केले आहे. " वाल्मीकिमुनींच्या मताप्रमाणें, रामानें लंकेवर स्वारी करून देवांना वंदीवासांतून मुक्त केले, हें खरें आहे, पण ती धानुषंगिक गोष्ट होय, लंकेवर स्वारी करण्यांत श्रीरामाचा मुख्य हेतु सीतादेवीला परत मिळवून कुळाला स्वगलेल्या कलंक धुऊन काढावयाचा, हा होता. श्रीसमर्थांनी या सर्व हेतूंना दुय्यम स्थान दिले आहे; + + + मुख्य हेतु देवांच्या बंधविमोचनाचा होता. " तसें च पृष्ठ १७० वर " श्रीसमर्थांच्या मते रामायणाची महती सुरबंध-विमोचनामुळे होय " असें म्हटलें आहे.

श्री नाथांनी हि भावार्थ रामायणांत, देवाची साकडी फेडावयाची व स्वधर्माची मुर्दा उभारावयाची, हाच रामावताराचा हेतु असल्याचें अनेकदा सांगितले आहे. त्रिषा हि पत्नीना ओडले पुसावयास दरारय राजा त्यांच्या मंदिरांत गेल्य. तेव्हा कौसल्येच्या मंदिरांत

राजा म्हणे स्वमुखें काति । काय आवडी आहे तूते ।

वेगी सांग डोडळ्यातें । सांडी परतें भ्रमासी ॥ ५-३

दशरथानें कौसल्येला " रांडी परतें भ्रमाणी " असें म्हणण्याचें कारण, साक्षात् परब्रह्म तिच्या उदरीं असल्यामुळें स्वरूपी दृष्टि लागलेल्या कौसल्येला भ्रम ज्ञाला आहे अशी त्याची समजूत झाली, हें होय. ती आपल्या निज मुखाच्या गुंतीत च त्याला उत्तर देते :

येरी म्हणे मी अवघा राम । मजमाजी तंव कैचा भ्रम ।

अवतरलों पुरुपोत्तम । देवांचे श्रम फेडावया ॥ ४

(भा. रा. वा. कां.)

अज्ञ दशरथाला कौसल्येची ही भूमिका उमगली नाहीं. त्याला वाटलें हिला खरोखर च भूतानें शपाटलें आहे, नाहीं तर ही " मी खी नव्हे, पुरुष नव्हे, नर नव्हे, राक्षस नव्हे, तर ईशाना ईश पुरुपोत्तम मी आहे, माझ्या ठिकाणीं मी तूं हा भेद नाहीं, इत्यादि " त्याच्यामते असंबद्ध बरळतीना. गरीब विचारा दशरथ । कोणत्या महत् भूतानें तिला पछाडलें आहे, हें त्याच्या लक्षांत येणार कसें । तिला शुद्धीवर आणावी म्हणून आपल्या लग्नाच्या वेळेची खुणेची एक आठवण तिला देण्याचा प्रयत्न तो करतो व विवाहांत रावणानें कसें विघ्न उत्पन्न केलें ही गोष्ट त्यावेळीं तिला सांगावयास लागतो. रावणाचें नांव ऐकतां च गर्भाचा आवेश झालेल्या कौसल्येच्या तोंडून निघालेले उग्रांर मुळांतून च वाचकांनीं वाचावेत. त्यांत रामावताराचें प्रयोजन काय याचा तिच्या मुखांतून उद्वेग नाथांनीं परविला आहे :

नांव ऐकोनि रावण । येरी म्हणे दे दे धनुष्यबाण ।

करूं लंकेचें निर्वाण । माहूं दारुण राक्षस ॥ ५-१०

पाचारा वनींचे वनचर । मुकुट कुंडलें या अलंकार ।

राज्य देवोनी धरा छत्र । वानरभार चालवा ॥ ११

× × ×

तोडा नवग्रहांची वेडी । सोडा देवांची वांदवडी ।

उभवा रामराज्याची गुढी । आज्ञा घडफुडी तिहीं लोकीं ॥ १२

पाचारा विभीषण पवित्र । करा राज्याभिषेक धरा छत्र ।

लंका दिधली स्वतंत्र । यावच्छंद्रदिवाकरौ ॥ २०

नासा रे जगार्ची दुःखें । त्रैलोक्य भरा रे हरिखें ।

दुमदुमित विश्व सुखें । परम पुरुषें श्रीरामें ॥ २१

(भा. रा. वा. कां.)

वरील उतान्यांत मुनीवाला विधिपेचें व विनीयनाला लेकेचें राज्य देण्याचा उद्देश आला आहे, तथा च देवांच्या बंधविमोचनाचा आला आहे, हे वाचकांच्या ध्यानांत घेईल च. हा च अभिप्राय बाळग्याच्या सहाय्या अस्यांतां हि नाय म्मळ करीत आहेत :

करावया बंधविमोचन । सुरनरप्रज्ञां अभयदान । १५

अहुरास्यांत पुन्हा तें च सांगत आहेत :

श्रीराम स्वयं चैतन्यधन । देवकार्यार्थं अवतारपूर्ण ।

करावया धर्मरक्षण । मनुष्यपण नटनाय ॥ ५५

राम वनवासाले त्याचा उद्देश साताशुद्धि नव्हे च मुट्यां, दीनोद्धरण हा च त्याचा हेतु, असें अरण्यकांठांत नाथांनी एके ठिकाणी स्पष्ट सांगितलें आहे :

श्रीरामाचें आगमन । सीताशुद्ध्यर्थं नव्हे जाण ।

करावया दीनोद्धरण । यनाभिगमन श्रीरामा ॥ २१-१३

किंधिधा दंडाच्या आठव्या अध्यायाच्या शेवटी नाथांनी आणखी एकदां रामावताराचा हेतु पुनः प्रगट केला आहे :

सुख पावया सर्वांसी । श्रीराम आला वनवासासी । १३१

तात्पर्ये, “ रामराज्याची गुटी उभव ” ण्याचीं सुखस्वप्नें श्रीनाथांस धीसमर्थाच्या पुढी च पट्टं लागली होती हे वरील उतान्यांवरून स्पष्ट आहे.

(४) निद्रिस्त कुंभकर्णाला जागृत करण्याचा एक उपाय

निद्रिस्त कुंभकर्णाला जागृत करण्याच्या “ त्या सर्व उपायांत एक उपाय, जो वाल्मीकीना सुचला नाही आणि समर्थांना सुचला, तेवढा पाहिल्या पाहिजे ”, असें धीसमर्थहृदयकर्त्यांनी पृष्ठ १८० वर म्हटलें आहे; व पृष्ठ १८१ वर तो उपाय म्हणजे तथा किधरी रम्य गाती विशेषें । अळापें दिळ्या वीरती तोय जैसें । ज्याचेनि नट्यांग लावण्य वेचें । मनीं होय शक्रादिका कामर्पासैं ॥ ४-२२

असा धीसमर्थरामायणांतील श्लोक देऊन धीसमर्थांचे वाल्मीकीहून वैशिष्ट्य दाखविलें आहे व तें वचोबर हि पण आहे. वाल्मीकीना नसेल सुचला हा उपाय. पण नाथांनी भावार्थ रामायणांत जे श्लोक उद्धृत केले आहेत, त्या श्लोकांच्या कर्त्यांस व त्या श्लोकांच्या आधारें टीका लिहिणाऱ्या स्वतः नाथांस हा च उपाय सुचलेला आहे. भावार्थ रामायणांतील हे पुढील श्लोक पहा :

प्रमदाश्वागतास्तत्र समृष्टमणिकुंडलाः ।

नागराक्षसकन्याश्च तथा गंधर्वकन्यकाः ॥ ३२

मनुजानां दुहितरः किन्नराणां तथैव च । ३३

× × ×

ताः स्त्रियो गीतवादित्रैः कुंभकर्णाप्रतः स्थिताः । ३४

× × ×

गीतवादित्रशब्देन स्वरेण मधुरेण च ।

दिव्येन चैव गांधर्वस्वरेण विविधेन च ॥ ३५

वियुद्धः कुंभकर्णोऽपि भीमो भीमपराक्रमः । ३६

(भा. रा. यु. कां. अ. २०)

या श्लोकावरीळ नापांच्या तीन चार च ओव्या पदा :

कुंभकर्णप्रबोधना । करावया संगीत गायना ।

नाराकन्या गंधर्वकन्या । राजकन्या आणविल्या ॥

गार्वो जाणती नाना कुसरी । किन्नरी आणि खेचरी ।

कुंभकर्णमंदिरामाझारीं । त्वरें करी आणविल्या ॥

× × ×

घृताची भेनका रंभा । नारायण दत्त उर्वशी देखा ।

तिसीं मुदयत्व देवोनि देखा । अष्टनायिका आणविल्या ॥

× × ×

उर्वशीचा चमत्कार । वीणा सज्जोनि सुस्वर ।

प्रबोधिला निशाचर । महावीर कुंभकर्ण ॥

(भा. रा. यु. कां. अ. २०)

उभयतांचे वरीळ उतारे वाचून वाचकांनी च आपल्या मनाशीं काय तें ठरवावें.

टीप - तीन चार वर्षांपूर्वी भावार्थ रामायण आम्ही वाचलें. तें वाचोत असतां आम्हीत श्री नाथ व श्री समर्थ यांच्या विचारांत व आपेंत साम्य आढळलें, तेथें तेथें आम्ही खुणा करून ठेविल्या होत्या. त्या आधारे च हें लहानसें टिपण लिहून मासिकाच्या वाचकांपुढें आम्ही आज ठेवीत आहोंत. या उभयतांत साम्य

दर्शयिणां स्नानादी दि पांती रूपेण आग्नी यान् देविली आदेत. यथासल सो वाचकापुटे मेहीत व.

धीशमर्षणमायनाप्रमाणे च भावार्थणमायनाकटे अभ्यासकांचे सश गेनेते दिवत नादी. मराठी भाषेतील सो एक अगूत्य प्रंप आदे. ऐदिक व पारमार्थिक ध्येये शास्य करून देण्याचे सामर्थ्य त्यामध्ये आदे. अभ्यासकांग त्यांत सर्व सद्देचे साय भरपूर आदे. वाचकांचे सश या प्रंपाकटे जावे, अशी त्यांग नम्र विनंति आदे. धीशमर्षणाच्या प्रंपाचा आस्थापूर्वक अभ्यास करणारांत अशी सूचना कदावादी वाटते की, धी नापांच्या प्रंपांच्या अध्ययनाशिवाय त्यांचे समर्पवाचकांचे अध्ययन पूर्ण झाले, असे म्हणतां मायसाचे नाही.

लेखनहाळ

दि. ५ - ९ - १९४२

प्रसिद्धिचक्र

दि. १६ - १० - १९४२

(१४)

॥ श्री गुरुः शरणम् ॥

श्रीसमर्थांच्या आचाराचें धर्मशास्त्रदृष्ट्या परीक्षण

(लेखक - रां. शांतारामशास्त्री भागवत चांफळकर,
व्याकरणाचार्य, व्याकरणतीर्थ,
अध्यापक, संस्कृत पाठशाळा, राजापूर)

श्रीरामदास आणि रामदासी या मासिकाचा शके १८६४-उद्येष्ठ शु॥ १३ चा अंक व त्यांतील श्री. शंकरानन्द भारती यांचा “ श्री समर्थांच्या सदाचार्याचा विमर्श ” हा लेख वाचला. हात विद्वान् लोकांनीं धर्मशास्त्रदृष्ट्या परीक्षण करावें असें हि लिहिलेले आढळल्यामुळे, सुद्धा म पांचव्या सुमनहारांतील श्री. कारखानीस व श्री. दुर्गायामशास्त्री यांचे हि लेख (शंकोत्तरें) पाहावे लागले. व त्यावरून शंकर, प्रतिशंका, उत्तरें, यांची माहिती झाली; आणि त्याचद्वारा च हा “ विमर्श ” असल्यामुळे त्या लेखाचा हि त्याचरोबर च विचार करणे प्राप्त झालें. श्री. शंकरानन्द भारतींनीं जो विवादस्थले म्हणून निर्दिष्ट केली आहेत, तीं योग्य च आहेत. आणि आम्हां हि तेवढ्या च पुरता कांहीं विचार करवयाचें प्रस्तुत योजिलें आहे. तथापि तःपूर्वीं श्रीसमर्थ किंवा एतत्सदृश इतर अवतारी घोर व्यक्ति यांच्या चरित्राकडे पहाते वेळीं कोणत्या दृष्टीचा अवलंब करावा, हें च लक्षांत घेतलें पाहिजे.

श्री समर्थ रामदासस्वामी हे घोर अवतारी पुरुष होते, व धर्मरक्षणार्थ च भींच अवतार होता, ते परम ज्ञानी व अलौकिक सामर्थ्यसम्पन्न होते ही गोष्ट सर्वश्रुत च आहे. व श्री. कारखानीस यांनीं आपल्या लेखाच्या प्रारंभी च ती उल्लेखिली हि आहे. अलौकिक व ज्ञानसंपन्न अशा अवतारी पुरुषांच्या आचरणाचा सूक्ष्म अभ्यास करतेवेळीं, अभ्यासकाला हि तशी च अलौकिक दृष्टी प्राप्त झाली पाहिजे, असें आम्हांस वाटतें. आणि म्हणून च भगवान् श्रीकृष्णांना हि आपलें दिव्य, अलौकिक, विधरूप दारविण्यासाठीं परम भक्त अशा अर्जुनाला हि

ननु मां शक्यसे द्रष्टुं अनेनैव स्वचक्षुषा ॥

असे सांगवें लागले आणि

पिता नाम दुर्यात् व्यक्षरं चतुरक्षरं वा

या सूत्रप्रमाणे एतावाला व्यक्षरनाम टेवावयाचें असल्यात ह्याला शर्मा, वर्मा इ. एवढेच नांव टेवाचें लागेल. म्हणजे व्यक्षर नामाना विधीच व्यर्थ होईल. म्हणून ही सर्व उपपदे आहेत असेच म्हणणें योग्य आहे, व तेंच मनुस्मृतीच्या टीकेत (रामवत् प्राक्षणस्यस्यात् इ. अ. २ श्लो. ३२) क्लृप्तमदांनी स्पष्ट केले आहे. यावरून प्राक्षणांनी दास हे उपपद आपल्या नामापुढे लावूं नये इतकाच नियम आहे. रामदास या नावांतील दास हे उपपद नव्हतें. ह्याचप्रमाणे फलिदास, भानुदास इत्यादि नावे प्रसिद्ध आहेतच. शिवाय उपपदसहित नाम हे नामकरणप्रसंगी पित्रादिकांनी टेवावयाचें आहे, स्वतः टेवावयाचें नव्हे.

(२) श्रीसमर्थ रामदासांचा आश्रम— श्रीसमर्थांचें समावर्तन झाल्यानंतर विवाहप्रसंगी ते गृहत्याग करून निघून गेले. अर्थात् त्यांचा प्रवचनार्थम समाप्त झाला होता व विवाह झाला नसल्यामुळे ते गृहत्यागही नव्हते. म्हणून

अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः ॥

या नियमास ते पात्र होते, ही मूळ शंका — तिचें उत्तर पं. दुर्गाचम रामदासी व श्री. शंकरानन्द भारती या उभयतांनी ते ' आजन्म स्नातक होते, व अशा स्नातकांना " अनाश्रमी न तिष्ठेत " हा नियम लागू पडत नाही ' असे दिले आहे. याविषयी आमचें म्हणणें असे आहे — प्रथम " अनाश्रमी न तिष्ठेत " या वचनान्या अर्थ काय व तें कोणत्या उद्देशून सांगितलें आहे, हा विचार केला पाहिजे. हें वचन, दशस्मृतीच्या प्रथमाध्यायांतील १० वा श्लोक आहे. तें असे :

अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः ।

आश्रमेण विना तिष्ठन् प्रायश्चित्तीयते हि सः ॥

यामध्ये कोणत्या हि द्विजानें केव्हां हि अनाश्रमी राहूं नये, तसें राहिल्यास तो प्रायश्चित्तार्ह होतो असे सांगितलें आहे. यामध्ये द्विज (मग तो कोणत्या हि आश्रमाचा) हा उद्देश्य आहे. स्नातक किंवा विधुर असा विशिष्ट निर्बंध नाही. आणि अनाश्रमी राहूं नये यांतील अनाश्रमी पदाचा अर्थ ह्या त्या आश्रमाचे घर्म न पाळणारा असा व ह्या दशस्मृतीत केला आहे. ती वचनें अशीं—

मेखला जिनदण्डैश्च ब्रह्मचारीति लक्षयते ।

गृहस्यो दानयेदाचैर्नखलोमैर्बनाश्रमी ॥ दक्ष १, १३

त्रिदण्डेन यतिश्चैव लक्षणानि पृथक् पृथक् ।

यस्यैतल्लक्षणान्नास्ति प्रायश्चित्ती हानाश्रमी ॥ १४ ॥

प्रथम 'द्विजाने अनाश्रमी राहूं नये' असे सांगितल्यानंतर अनाश्रमी म्हणजे अश्रय, हे सांगणे जोघानेच प्राप्त झाले. हे जणूनच स्मृतिकारांनी लागलीच अनाश्रमी कोणाला म्हणावे याचे स्पष्टीकरण या दोन श्लोकांनी केले आहे. त्यांचा अर्थ स्पष्टच आहे. व त्यावरून पाहतां चार हि आश्रमांमध्ये सांगितलेली संक्षेपे न पाळणारा द्विज अनाश्रमी होतो व तो प्रायश्चित्ताई होतो, हे उपड आहे. तेव्हां श्री. दुर्गारामशास्त्री व श्री. संकरानन्द भारती यांनी मस्कराय भाष्याच्या आधारे 'हा निषेध विधुरपर आहे' असे जें लिहिले आहे, तें स्वतः दक्षस्मृतीच्याच विरुद्ध आहे.

तसें च ज्याप्रमाणें समावर्तनानंतर विवाह न करितां राहणें शास्त्रशुद्ध असल्याचें त्यांनीं दाखविले आहे, त्याप्रमाणेंच भार्याभरणानंतर हि पुनः विवाहेच्छा नसल्यास विवाह न करितां राहणें हें हि शास्त्रशुद्ध आहे. व म्हणूनच

तस्मादपत्नीकोऽग्निहोत्रमाहरेत् । तदेपाभियज्ञगाथागीयते,

यजेत्सौत्रामण्यमपत्नीकोऽप्यसोमपः । मातापितृभ्यामनृणार्थात् ।

इत्यादि श्रुतिस्मृतिवचने, व

दारकर्मणि यद्यशक्त आत्मार्यमग्न्याधेयम्

हें आपस्तंब सूत्र, यामध्ये विधुराला हि अग्निहोत्र स्पष्टपणें सांगितलें आहे.

दाहयिस्वाऽग्निहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः

आहरेद्विधिवद्वारानग्नींश्चैवाविलंबयन् ॥ याज्ञ. १:८९

भार्यायै पूर्वमारिष्यै दस्वाऽग्नीनन्तकर्मणि ।

पुनर्दारक्रियां कुर्यात् पुनराधानमेव च ॥ शृग

इत्यादि वचने पुनर्विवाहेच्छुविषयक आहेत. विवाहेच्छा नसल्यास त्यांनीं

मृतायामपि भार्यायां वैदिकं न त्यजेत्द्विजः ।

उपाधिनाऽपितत्कर्म यावज्जीवं समापयेत् ॥ विष्णुब्रह्मयज्ञौ

एवं कृते तु विधुरो गृहस्यसदृशोभवेत् ।

अनाश्रमस्यदोषोऽस्य नास्तीत्याहाऽऽश्रमलायनः ॥

इत्यादि वचनांत सांगितल्याप्रमाणें उपाधि (स्त्री प्रतिनिधि सौवर्ण प्रतिमादि)

करून हि धौतस्मार्त धर्म पाळावेत, व तसे आश्रमधर्म पाळले असता अनाश्रमस्य दोष हि (दशस्मृत्युक्त) लागत नाही, असें आम्हीं पूर्वी दिलेल्या दक्षस्मृतीच्या वचनास अनुसरूनच आश्रमलायनांनीं हि स्पष्ट सांगितलें आहे. भगवान् श्रीरामचंद्रांनीं सातासापानंतर पत्नीची सुवर्णप्रतिमाकरूनच अश्रमेघादि यज्ञ

केले, हे प्रसिद्ध च आहे. यावरून पाहता "अनाधमी न तिष्ठेत्" इत्यादि वचन विपुत्रविषयक च आहे, हे म्हणणे कसे योग्य होईल! संन्यासी, ब्रह्मचारी, शानप्रणय, गृहस्थ, यांनी आपापले आश्रम स्वीकारल्यानंतर, त्या त्या आश्रमांचे नियम मुझे च पाळले नाहीत, व स्वैर वर्तन केले, तर त्यांना आधमी च म्हणावयाचे काय ? आमच्या मते पूर्वीक दशवचनाप्रमाणे ते अनाधमी ठरतात. व म्हणून च ते प्रायश्चित्तार्ह होतात. परंतु हे वचन "विधुरपर" असे म्हटल्यास, वरील आश्रमधर्मे न पाळणारे दोघी ठरणार नाहीत, अशी अनवस्था होईल. याचा सुष्ठु वाचक विचार करतील च, असे.

प्रस्तुत दोन्ही लेखांनी थोडसमर्थ हे स्नातक होते, असे प्रतिपादन केले आहे. त्यांत थी. शंकरानन्द भारतींनी "सर्वे अंयांत विवाहापर्यंत स्नातक असा शब्द वापरला आहे," असे एक वाक्य लिहिले आहे. यावरून विवाहानन्तर स्नातक म्हणणे अशास्त्र आहे असे व्यक्त होते. परन्तु

स विधिपूर्वं स्नात्वा भार्यामधिगम्य यपोक्तान्

गृहस्थधर्मान्प्रयुजान इमानिब्रतान्यनुकरोत्स्नातकः । गो. १।१

या सूत्राच्या टीकेमध्ये —

स्नातकेत्यस्योपादानं संज्ञार्थं, योषद्वयमाणत्रतान्यनुतिष्ठेदसौ

गृहस्थः स्नातक इत्युच्यते इति

जो पुढे (पुढील अंयांत) सांगावयाचीं मते आचरील, तो गृहस्थ स्नातक संज्ञेस पात्र होतो, असे म्हटले आहे व या च सूत्रामध्ये यथाविधि स्नान करून भार्या-स्वीकार केल्यावर पूर्वी (गो. अ. ४) सांगितलेले धर्म (गृहस्थाचे) आचरत असता च हीं मते (गो. अ. ९ मधील) आचरवीं व तीं आचरल्यास

स्नातकः शम्भत् ब्रह्मलोकात् न च्यवते ।

असे या व्रताचरणार्थे फक्त याच अध्यायाच्या शेवटच्या सूत्रांत सांगितले आहे. तसें च

अतोऽन्यतमयावृत्त्या जीवंस्तुस्तातको द्विजः । ४।१३

राजतो धनमन्विष्टेःसंसीदन्स्नातक क्षुधा ॥ ४।३३

न सीदेत्स्नातको विप्रः । ४।३४

एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती ।

स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ ४।२५९

अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्नातको द्विजः ॥ मनु. ४।१२८

वसीत चर्मचौरं वा सायं स्नायात्प्रगेतया ।
 जटाश्च विमृशान्निसं स्मश्रुद्योमनखानिच ॥ मनु. ११९
 अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।
 शरणेष्वममश्वेव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ ११२६
 ग्रामादाहृत्य वाध्रीयादष्टौप्रासान्वनेवसन् ।
 प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ ११२८
 एताश्चान्याश्चसेवेत दीक्षाविप्रो वने वसन् ॥ ११२९
 तपस्पृशंस्त्रिपवणं पितृन्देवांश्चतर्पयेत् ।
 तपश्चरंश्चोत्तरं शोपयेद्देहमारमनः ॥ ११२४

या वचनांत सांगितल्याप्रमाणे धीसमर्थांनी समावर्तनानंतर विवाहप्रसंगी गृहस्थांग
 करून अरण्यवास स्वीकारिला. तेथे त्रिकाळ स्नान करून, पाण्यांत राहून, देहशोषण
 करून, उत्तर तपश्चर्या केली. ब्रह्मचर्य पालन केले. जटा लोम इत्यादि धारण केले.
 जवळच्याच गांवांत भिक्षा (माणुकरी) मागून निर्वाह केला. शारीरसुखाची
 यत्किंचितही अपेक्षा न करिता, वनांतील शुद्धतप वास केला. आणि अशा रीतीने
 ईश्वराला प्रसन्न करून, ज्ञानप्राप्ति करून घेतली. हे सर्व वर्तन पूर्वेक वानप्रस्थ-
 धर्माचा सुसंगत असल्यामुळे, आमच्या मतें धीसमर्थ वानप्रस्थाधर्मी होते असे
 म्हणणें अधिक युक्त होय; सुत्र समर्थमत्त्वांनी व इतर वाचकांनी याचा
 विचार करावा.

(३) कोरास्र भिक्षा — धीसमर्थांनी कोरास्र भिक्षेचा सांप्रदाय मुरू
 केला तो अशास्र आहे अशी शंका - व तिचे उत्तर " समर्थ हे स्नातक
 असल्यामुळे त्यांना

यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्स्वामिनावुभौ ।

हा नियम स्मरू नाही " असे दिले आहे. परन्तु " यतिश्चब्रह्मचारी " या
 वचनाच्या अर्थाकडे कोणी हि लक्ष दिलेले नसावे असे वाटते; नाट लक्ष दिले
 असतें तर ही शंकाच उद्भवली नसती. हे वचन पराशर स्मृतीमध्यें (अ. ११५१
 मेघे) गृहस्थाधर्माच्या विषयांत आले आहे. गृहस्थानें वैश्वदेवाच्यापूर्वी यती व
 ब्रह्मचारी भिक्षेस आले असतां काय करावें, अशी शंका आली तिचे उत्तर -

वैश्वदेवेतु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते ।

उद्धृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षुकं तु विसर्जयेत् ॥ प. ११५०

म्हणजे वैश्वदेवाकरितां अन्न वेगळें काढून भिक्षा घालावी असें दिलें आहे व तसें न केल्यास गृहस्थ्यास दोष लागतो हें सांगण्याकरितां " यतिश्च ब्रह्मचारी च " हें वचन लिहिलें आहे. याचा अर्थ— यती व ब्रह्मचारी हे गृहस्थाच्या पक्षापात्राचे स्वामी (धनी) आहेत. म्हणून त्यांना दिल्यावाचून भोजन केलें असतां चांद्रायण प्रापयित्त करावें, असें त्याच वचनाच्या उत्तरार्धांत (' तयोरजमदत्त्वा तु भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ') सांगितलें आहे. अर्थात् यती ब्रह्मचारी यांना केवळ शिजविलेलें अन्नच शिहित आहे, असा जो अर्थ केला गेला आहे तो योग्य नाही व म्हणूनच ख्यावर आधारलेलीं सांकासमाधानें हि अयोग्यच आहेत असें आह्मांस वाटते.

यास्तविक पाहतां चार दि आश्रमामध्ये ब्राह्मणाला भिक्षा मागण्याचा विधि स्मृतीमध्ये सांगितला आहे.

ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा ॥ मनु. ४१४

यामध्ये (गृहन्तु याचितं भैक्षं) मृतानं म्हणजे याचित भिक्षेनें आपली उपजीविका दृष्ट्यानें करावी असें गृहस्थाला भिक्षाविधान आहे. तसें च—

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत् ॥ मनु ६१२७

ग्रागादाहृत्यवाश्रीयादष्टीप्रासान्वनेवसन् ॥ ६१२८

यामध्ये वानप्रस्थाला भिक्षा सांगितली आहे. यती ब्रह्मचारी यांना—

यस्यो भिक्षार्थं ग्रामं प्रविशन्ति, अथ भिक्षाचर्यां चरन्ति ॥

ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्षमनिन्येव्याहमवृत्तये ॥ याज्ञ. ११२९

इत्यादि धृतिस्मृतिवाक्यांमध्ये भिक्षेनें विधान केलें आहे. व याच दृष्टीनें श्रीसमर्थोनी सामान्यपणें

ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा ।

असें सांगितले आहे. सर्वे आश्रमामध्ये निघ गृही भिक्षा मागूं नये. अभिषास्त, पतिशुद्धिचा गृहं यर्भ करावें, योग्याच्या हातची भिक्षा घ्यावी, योग्याच्या हातची घेई नये इ. बरेच विधिनियेप दाख्रांत सांगितलेले आढळतात. घेण्यांनीं हि

अनिघ पिप्रगृहीं गागाये । यर्जाये निघ जनासि ॥

या श्लोकांने वरील दाखरहस्य वचनाचा व अनुवाद केल्या आहे. आतां सर्वे आश्रमांवांग व ब्राह्मणादि वर्णप्रस्थाला सांगितलेली - (पुढील वचनानें)

ब्राह्मणश्रियविनाशेयुर्भैक्षमन्वदन् ।

सजातीपगृहेष्वेव सावैरर्जितमेव वा ॥

भिक्षा केवळ पणस्थाली व आदि की काय हा विचार करूं. भिक्षेच्या विधाना

याय अशी एक धांपा उपस्थित केलेली आहे. तिचे उत्तर असें कीं, हीं वचनें पतिशुभूषाप्राप्त्यस्तय घोषक म्हणजे अर्धवादरूप च आहेत, असें समजलें पाहिजे. नाही तर केवळ समर्तक स्त्रियांना उद्देशून च जीं नित्यनैमित्तिक प्रते उपवास वगैरे शास्त्रांत सांगितले आहेत, ते सर्व निरर्थक होणार नाहीत काय ? यावरून पतिशुभूषेला प्राधान्य देऊन पतींच्या अनुज्ञेनें प्रतोपवासादिक करावें, असें च सिद्ध होतें. आणि तें च मेघातिथीनें

प्रतोपवासावपि कुर्वती तदनुज्ञां गृह्णीयात्

असें या च श्लोकाच्या टीकेंत स्पष्ट म्हटलें आहे. तसें च —

स्त्रीणामप्यधिकारोऽस्ति विष्णोराराधनादिषु ।

पतिप्रियरतानां च श्रुतिरेषा सनातनी ॥

असें पद्मपुराणांत हि वचन आहे. नावरून मुद्दां पतिशुभूषारत स्त्रियांना हि विष्णुपूजनादिकांचा अधिकार आहे, असें स्पष्ट दिसून येईल.

दुसरें असें कीं, उत्तम धेयस् म्हणजे आत्मज्ञान, तें मिळविण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीला योग्य गुरु केल्यावाचून भागणार नाही, हें “ आचार्यवान् पुरुषो वेद ” किंवा “ तस्मान्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ” इ. अनेक वचनांवरून सिद्ध आहे. स्त्रियांना मुद्दां पतिशुभूषेनें जरी स्वर्गादिकांची प्राप्ति झाली, तथापि

दिवःपुनरिद्वायाता सुखानामभ्युधिर्भवेत् ॥ (कात्यायन १९।१२)

म्हणजे स्वर्गातून पुन्हा या लोकीं जन्म घेऊन सुखसंपन्न होते. अर्थात् जन्ममरणाचा फेर चुकविणारा मोक्ष केवळ पतिशुभूषेनें प्राप्त होत नाही. त्या करितां गुरुच्या च आश्रय केला पाहिजे, व तो गुरु शान्दवपर (आनुभविक) ज्ञानामध्ये निष्णात असा असला पाहिजे, हें

शान्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपरामाश्रयम् ॥

या श्लोकार्थानें स्पष्ट केलें आहे. या ब्रह्मज्ञानाविषयी जिज्ञासु (ज्ञानेच्छु), मग तो स्त्रीपुरुषमाह्मणादि कोणी हि असो, तो सर्व अधिकारी आहे. फार काय ? विशेष बुद्धि असणाऱ्या तिर्यग्योनींना मुद्दां ज्ञानाधिकार आहे, असें पुराणादिकांवरून दिसून येतें. मग मनुष्य जातींतोळ स्त्रियांना तो अधिकार आहे यांत विशेष तें काय ? आतां अशा जिज्ञासू स्त्रियांनीं ज्ञानप्राप्तीसाठीं गुरु करवयाचा तो पती च गुरु करावा, कीं, अन्य गुरु करावा, या विषयी विचार केला असतां असें दिसून येतें कीं, गुरुची योग्यता (शान्दे परे च निष्णातं इ.) जीं शास्त्रांत सांगितली आहे, अशा प्रकारचा गुरु मग तो पति, पिता, पुत्र अथवा इतर स्त्रीपुरुष कोणी हि असो,

त्याला शरण जाऊन त्याच्याजवळून ज्ञानप्राप्ति करून घ्यावी, असे स्पष्ट होते. " पतिरेव गुरुः स्त्रीणां " या वाक्यातील गुरुपदाचा अर्थ ज्ञानदाता गुरु असा असून, पूज्य व्यक्ति इतकाच आहे हे वर सांगितले आहेच. आणि जर तेथील गुरुपदाचा अर्थ ज्ञानदाता गुरु असा केला, तर या श्लोकातील सर्व गुरुपदांचा अर्थ एकाच करवा लागेल. आणि कोणता हि राजा, कोणता हि ब्राह्मण व कोणी हि संन्यासी, हे सर्वांचे ज्ञानदाते गुरु म्हणण्याचा अभावस्था प्रसंग ओढवेल. म्हणून तेथील गुरुपदाचा अर्थ प्रकरणानुरोधाने पूज्य व्यक्ति इतकाच करणे योग्य आहे.

आतां स्त्रियांनीं गुरु करावयाचा अमतांना त्यांना पति जर याज्ञवल्क्याप्रमाणें (' शाब्दे परे च तिष्णतं ' असा) असेल तर तोच गुरु करणे हे साक्षिष्यच साहचर्ये यामुळे शुक्त ठरेल हे वेगळे. परन्तु स्त्रियांनीं पतिच गुरु केल्या पाहिजे, अन्य गुरु करूं नये असें माग मुळां च नाही. हे येथें स्पष्ट लिहिणें अवश्य वाटतें. तद्यथा —

“ मृगीदशां विशेषेण मंत्रा एते सुसिद्धिदाः ॥

(हे मंत्र स्त्रियांना विशेषे करून सिद्धि देणारे आहेत. हा अर्थ)

न वैदिकं जपेच्छूद्रः स्त्रियक्षेत्रं यदाचन ।

नमोऽन्तः शिवमंत्रो वा वैष्णवो वेत्स्यते बुधैः ॥

आणी हि वचनें स्त्रियांच्या मंत्रग्रहणाविषयी आहेत. अर्थात् स्त्रियांना गुरुकडून मंत्र वेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे हे यावरूनच स्पष्ट होते आणि म्हणूनच श्रीमत्संज्ञेनें केलेले हे कर्म (स्त्रियांना शिष्या करून मंत्रोपदेश करणे) शास्त्रानुरागिच आहे हे स्पष्टच आहे. अत्रो.

(५) गुरुत्वाधिकार— स्त्रियांना जसा ज्ञानप्राप्ति करून घेण्याचा अधिकार वर सांगितला आहे, एसाच ते ज्ञान प्राप्त झाल्यावर दुसऱ्या स्त्रीला हि शिष्यपदाला (शिष्यामु) ते ज्ञान देण्याचा हि अधिकार शास्त्रकारांनीं त्यांना दिला आहे. अर्थात् ज्ञानप्राप्त्यास साधनीभूत मंत्र उपासनादि देण्याचा हि अधिकार त्यांना आहे, हे

स्त्रीणां श्रेयं सदाचारं गुरुमकता निर्वेदिष्या ।

सर्वमंत्रार्थं तत्पत्ता सुशीलापूजनरेता ॥ गुरुयोग्या भवेत्सा हि

एतदेव श्रेयसो अस्ती एतद्वेदो. एते च श्रीमत्पितृ द्विषा श्रीदत्ता जो मंत्र अर्थात् इत्यादि—

सिद्धारिशादि धनितामृणतांच न शोधयेत्

मंत्रशास्त्रीय सिद्धारिशोधन किंवा ऋणधन शोधन करण्याचे कारण नाही, असें हि सांगितले आहे. यावरून हि मंत्र (उपासनेचा) देण्याचा अधिकार व घेण्याचा अधिकार त्रियांना आहे, हे उघट होतं. आणि श्री. शंकरानन्द भारतींनी याविषयी जें लिहिलें आहे, तें आम्हांस हि योग्य वाटतें. कारण

ब्राह्मणः सर्वकालज्ञः कुर्यात्सर्वेष्वनुग्रहम् ॥

तदभावे द्विज श्रेष्ठः शान्तात्माभगवन्मयः ॥ ना. पं.

किंवा— “ शुभयोग्याभवेत्साहि ” इत्यादि वचनांचा विचार करिताना, मुख्यतः ब्राह्मण, तदभावीं द्विज म्हणजे त्रैवर्णिक, तसें च श्री इत्यादिक हि अधिकारपरत्वे शुभ होऊं शकतात, असें अनेक मंत्र शास्त्रीय ग्रंथामध्ये सांगितले आहे. मात्र ते पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे शब्द व परज्ञानांत निष्णात असून, शिष्याचा संशयच्छेद व समाधान करणारे झाले पाहिजेत इतकें च.

या बरील दोन सुयांच्या विवेचनाचा सारांश इतका च की, जित्यासु त्रियांना हि शुद्धकडून आत्मज्ञान प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे. तसें च तें आत्मज्ञान व तदनुकूल मंत्रदोषा इ. इतरांना देण्याचा हि अधिकार शास्त्रांत सांगितला आहे. व तो शुभ पति च असला पाहिजे असें नाही; हें विचारो वाचकांच्या लक्षांत येईल यांत संशय नाही. “ म्हणून च याविषयींचे श्रीसमर्थांचें आचरण शास्त्रानुसारी च झाल्यामुळे, श्रीसमर्थ हे स्वतंत्र (शास्त्रविद्) आचारविचाराचे प्रवर्तक नव्हते ” असें आक्षेप झणतो.

(६) समर्थांच्या वेप— श्रीसमर्थ कौपीन (लंगोटी) कफनी, शोढी हीं वस्त्रें दुरमुजी (भगवी) धारण करीत व हातामध्ये कुवडी धारण करीत, हें सर्वश्रुत च आहे. समर्थशिष्या श्री वेणाबाई यांनी हि यासंबंधीं वर्णन केले आहे—

पार्यो पादुका हातांत तुंबा । भरजरी भगवी फाकळी प्रभा ।

कटिबंध कौपीन मळसूत्र शोभा । न वानवे मूर्ति साजिरी ॥

यावरून श्रीसमर्थ भगवी वस्त्रें धारण करीत असत हें स्पष्ट दिसतें. व तशीं वस्त्रें धारण करण्याला, आक्षेप पूर्वी लिहिल्याप्रमाणे वानप्रस्थाधर्म्यास कोणत्या हि स्तूती-मध्ये निषेध आढळत नाही. व म्हणून या वेपधारणांत हि श्रीसमर्थांनी स्वतंत्र (शास्त्रविद्) आचारविचाराची प्रवृत्ति केले, असें समजण्याचे कारण नाही.

(७) या शिष्याय मूळच्या लेखामध्ये त्रियांस व शूद्रांस ब्रह्मविषेक अधिकार, वेदाधिकार इ. उपविषय आलेले आहेत. परन्तु त्या सर्वांचा विचार

करूं लागल्यास विस्तार पारच होईल. म्हणून त्यांचे विवेचन करणें, श्री. विद्याशंकर-भारतीप्रमाणें आम्हांस हि अवश्य वाटत नाहीं. तथापि ब्रह्मवियेचा अधिकार व वेदाधिकार हे दोन्ही पदार्थ भिन्न आहेत. ब्रह्मवियाधिकारी हा वेदाधिकारी असतो च असें नाहीं, आणि वेदाधिकारी हा ब्रह्मवियाधिकारी असला च पाहिजे, असा नियम नाहीं. वेदाचा अधिकार द्विजांस (त्रैवर्णिकांस) आहे. आणि ब्रह्मवियेचा अधिकार साधनचतुष्टयसंपन्नः जिज्ञासु व्यक्तींस आहे, हें विद्वज्जनांस माहित च आहे. मूळच्या लेखांत या दोन विषयांचें ऐक्य कल्पून शंका उपस्थित झालेल्या दिसतात; अर्थांत च हा वरील विवेक केला असतां त्या शंकांचा फोलपणा सहज दिसून येईल.

श्रीसमर्थांच्या वाक्यांतील वाक्यांचा परस्पर विरोध हि शंकाकारांनीं मांडल्याचें दिसतें. परंतु त्या वाक्यांत हि शास्त्रीय पद्धतीनें विचारपूर्वक समन्वय केला असतां, कोणता हि दोष आटळेल, असें आम्हांस वाटत नाहीं. म्हणून आम्हीं याविषयाचें विवेचन न करितां, श्री. शंकरानन्दभारतींनीं निवडलेल्या विवादस्थलांचा च तेवढा विचार या लेखांत केला आहे. आणि प्रस्तुत विषयांशीं त्याचा तितक्यासा संबंध हि नाहीं. असो ! या वरील विवेचनावरून श्रीसमर्थ हे स्वतंत्र (शास्त्रविद्) आचारविचाराचे प्रवर्तक नसून, धृतिस्मृतिविहित रानातन वैदिक धर्मांचे च प्रवर्तक व प्रतिपालक होते, असें स्पष्ट होतें. लेखाचा विस्तार नादलाजानें अधिक झाला आहे याबद्दल वाचकांनीं क्षमा करावी, अशी विनंती आहे.

लेखनकाल

ता. १४-१०-१९४२

प्रसिद्धिकाल

ता. १६-११-१९४२

(१५)

“ श्रीसमर्थहृदय ” वाचून आलेल्या कांहीं शंका

— हस्ता पहिला —

(लेखक - रा. गणेश गोविंद. कारखानीस, यी. ए., विजापूर)

“ श्री समर्थहृदय ” वाचून माझ्या मनांत कांहीं शंका उपस्थित झाल्या आहेत. त्या मासिक्याच्या द्वारे प्रयत्नांच्या व वाचकांच्या पुढे विचारधरितां ठेवांत आहे.

श्री प्रथमराजाच्या लेखनाचा कालनिर्णय ठरवितांना पृष्ठ ३२२ वर म्हटलें आहे की, “ अखेरीस, कोणी सांगावें, तंजावर मठपति भीमस्वामी यांनी श्रीसमर्थांच्या निर्याणाच्या वर्णनांत (श्री सांप्रदायिक विविध विषयांक २५ वा) म्हटल्याप्रमाणें १६०३ च्या मार्गशीर्षांत, पहिले सहा दशक, नंतर सातवा दशक, नंतर आठवा ज्ञानदशक व नंतर, सांचलेले अनेक स्फुट समास एकत्र करून, त्यांत व एकवीससमासांतील आठवा समास सामील करून, त्यांची विरुद्धे लावून व दशक पाहून, नऊ ते बीस असे दशक जोडले व याप्रमाणें एकंदर बीस दशक दोनशें समासांचा प्रथमराज दासबोध, श्रीसमर्थांनी महाराष्ट्राच्या हकाली केला ! बापि नंतर दोन व महिन्यांनी माघ वय ९ स + + + आपली वाङ्मयमूर्ति मागे ठेवून श्रीसमर्थांनी आपल्या स्थूल देहाचा त्याग केला ।। ”

यांतील प्रथमराजाच्या कालनिर्णयासंबंधीचें भीमस्वामीचें विधान मान्य केल्यास कांहीं अडचणी संभवतात. त्यापैकी

पहिली शंका

प्रताप ” वर गिरिधरांनी, श्रीसमर्थ पयस दिवसांनी दर्शनास आलेल्या महंताची जी दासबोधाची परीक्षा घेत, त्या संबंधी केलेल्या विधानाची. गिरिधर झगतात की —

महंत निस्पृह येतो देशांतरीचे । समर्थ प्रथं मंचकीं घेती तथाचे ।

दशक समास व्यस्ताव्यस्त लाजनि प्रन्याचे । ह्येती महंताचे परीक्षक ॥९-९

सभ्या ग्रंथ महंतें विल्हे लाविटा ।

तरी शुद्ध विवरणें पूर्ण परमार्थ केला ।

विलंबें ग्रन्थ विल्हे लावित महंत वैसला ।

तरी ग्रन्थपूजन मात्र संपादिलें ॥ ७

तेव्हां शंका अशी कीं, भीमस्वामीमठें दासबोधाची व्यवस्थित मांडणी च जर श्रीसमर्थांच्या निर्गुणापूर्वी अवघे दोन च माहिने झाली होती, तर या दूरच्या किंवा जवळच्या महंतांच्या हातीं संपूर्ण दासबोध, पूर्ण व्यवस्थित स्थितोत मांडणी केला गेलेला आला कोठून व त्याची परीक्षा तरी संभवते कशी ?

यावर असें उत्तर येण्याचा संभव आहे कीं, वीसदशकी दासबोध महंतांच्या हातीं नसेल, पण निदान आठदशकी तरी होता ना ! त्याची च परीक्षा श्री समर्थ घेत असावेत. उत्तर घरवर पाहिल्यास विनतोड आहे. पण मग असें म्हणावेसें वाटतें कीं, या आठदशकी दासबोधाच्या परीक्षेंत कांहीं मौज नाहीं. वीसदशकीच्या परीक्षेंत जें स्वारस्य आहे, तें यांत नाहीं. हें आमचे म्हणणें ग्रन्थराजाच्या अभ्यासकांस खात्रीनें पटेल असें आम्हांस वाटतें.

शंका दुसरी

श्री वेणावाईनीं श्रीसमर्थांस ग्रन्थराजाच्या सामर्थ्याविषयीं केलेल्या प्रश्ना-
यावतची. श्रीसमर्थांचें उत्तर वाचकांस पूर्ण परिचित आहे:—

श्रीरामदेवार्चन सिद्ध चि आहे । श्रीग्रन्थराजदासबोधसामर्थ्य सिद्ध चि पाहे ।
जो जो महंत येथें निश्चयें राहे । तो तो लाहे साक्षात्कारु ॥ प्र. ९-३८

तसें च त्यांनीं पलंगावर उताणे पडून दासबोध वाचणाऱ्या महंताला शिकविलेल्या
धड्यायद्वाराः—

समर्थग्रन्थ मंचकावरी कोण्डी येकें घेतला ।

महंत थोरपणें वाचित वैसला ।

अकस्मात् वेणावाईनें देखोनि साष्टांग नमस्कार घातला ।

समर्थ मंचकीं दासबोधरूपें लग्नीनियां ॥ १८-३०

या दोन द्वि ओघ्यांतील “ग्रन्थराज दासबोध” वीस दशक दोनीसे समाप्ती होता काय ? तो तसा होता असें मानल्यास प्रतापकारांचें हें दाणणें भीमस्वामींच्या विरुद्ध जात नाहीं काय ? कारण श्रीवेणावाईनीं १६०० मध्ये परंधामीं वास केला. तेथीं खांच्या वेळेस, भीमस्वामींच्या मताप्रमाणें, वीसदशकी दासबोध नसल पाहिजे, हें उघड आहे. आतां वेणावाई आठदशकी दासबोधाचा च ग्रन्थराज असें म्हणत आसल्यास मग गोष्ट निरुद्धी ।

शंका तिसरी

अशी की, कल्याणस्वामी धीसमर्थनरत्नापासून त्यांच्या च आग्नेयस्तन राके १९०० त च दूर झाले. डोमगांवची ग्रन्थराजाची त्यांच्या हातची प्रत, 'मूठप्रत' म्हणून मानण्यात येते. आतां भीमस्वामींच्या म्हणण्याप्रमाणें वीसदशकी दासबोध सा. १९०३ मध्ये पूर्ण करण्यांत आला. या वेळीं कल्याण राजनगरी नव्हते च. याचा अर्थ असा की, दासबोध वीस दशक दोनते समाप्ती होण्याच्या वेळीं तें उपस्थित नव्हते. तेव्हां मग डोमगांवची दासबोधाची प्रत अस्तित् - पाहिली - असें कसें मानावें ? तसें च धीसमदासांची कविता, खंड १ ला, पृष्ठ २५ वर "कल्याण स्वामींनीं स्वदस्तावे लिहिलेली व धीसमर्थांनीं इतः शोधलेली दासबोधाची मूठ प्रत या च मदीं (डोमगांव) आहे " असें जें संपादकांनीं झटले आहे, तें समर्थनीय कसें ? कल्याणस्वामी लेखकाचें काम करण्यास धीसनिध शेवटीं तीन वर्षे नव्हते च. मग त्यांनीं शेवटची प्रत केली कशी व केव्हां केली व ती धीसमर्थांकडे येऊन त्यांनीं त्यांत शोध स्वदस्तें घातले कसे ? याचा निर्णय व्हावयास पाहिजे.

असें वाटतें की, भीमस्वामींचें दासबोधाच्या रचनाकालासंबंधीचें झणवें बरोबर नसावें व संपादकांनीं दासबोधाच्या प्रस्तावनेत पृष्ठ ९२ वर (सहावी आवृत्ति) " एकंदर दासबोध ग्रन्थ राके १५८१ या एका वर्षांत च लिहिला गेला असें अनुमान निघतें " असें जें झटले आहे, तें च घोषर असावेसें वाटतें. हा शक धरल्यास मग वर उत्पन्न झालेल्या शंका उत्तर नाहींत.

पण मग एक निराळी च शंका यापलीं उत्पन्नवले. धीसमर्थहृदयाच्या पृ. १७ वर ग्रन्थकर्त्यांनीं धीसमर्थांच्या एकंदर ग्रन्थांच्या लेखनाचा कालानुक्रम कसा असावा, याचें अनुमान वांधलें आहे. " मला असें वाटतें, ओव्या रातकें आधीं, मग पूर्वारंभादि औवीवद्ध प्रकरणें, मग एकवीस समाप्ती दासबोध, मग सप्तदशकी दासबोध, नंतर रामायण, मनाचे श्लोक आणि शेवटीं सायन्त वीस दशकी धीमत् ग्रन्थराज दासबोध असा रचनेचा स्थूलमानानें कालानुक्रम असावा. " हें अनुमान गृहीत धरल्यास मनांत असा विचार येतो की, काय धीसमर्थांच्या हातून राके १५८१ ते १९०३ पर्यंतच्या बावीस वर्षांच्या कालावधींत केवळ कांहीं स्फुट ओव्या, थोडी करणाष्टकें, किरकाळ पदपदांतरे इत्यादि स्फुटरचना च मधून मधून, प्रसंगानुसार वेळोवेळीं झाली असावी ? धीसमर्थांच्या ग्रन्थकर्तृत्वाच्या सागराला राके १५८१ नंतर काय एकदम ओहोटी लागली ? वयाच्या १४१५ वर्षापासून ज्यांनीं जगताला आपल्या स्फूर्तिसंदेश सावयाला प्रारंभ केला, तो त्यांनीं आयुष्याच्या अगदी परिपक्व अवस्थेंत देण्याचा यांबवावा ? हें अगदीं च असंभवनीय व चमत्कारिक वाटतें व असें वाटतें की, भीमस्वामी च बरोबर असावेत. पण मग स्वाविच्छ आलेल्या वरील शंकांची वाट कशी लावावयाची ?

शंका चौथी

तीर्थाटनाच्या १२ वर्षांत श्रीसमर्थांनीं मौनव्रत धारण केलें हांतें, त्याबद्दलची. श्रीसमर्थांनीं हे आपलें मौन कृष्णातीरास आल्यावर ह्मणजे शके १५६६ च्या सुमारास " पळा पळा ब्रह्मपिसा येतो जवळी " इ. पद प्रथम ह्मणून सोडले अस प्रतापकार ह्मणतात :-

समर्थवाणी प्रथम वदली । पळा पळा ब्रह्मपिसा येतो जवळी ।

येथुनि मौनमुद्रा देवें विसर्जन केली । जगदोद्वाराकारणें ॥ ३-२९

प्रतापकारांचे हे ह्मणणे मान्य केल्यास श्रीसमर्थहृदय ग्रन्थाच्या पृष्ठ १३८ वर ग्रन्थकारांनीं जें एक विधान केलें आहे, त्याची संगति कशा लावावयाची ? " उत्तर हिंदुस्थानांत सर्वत्र हिंदूतांनां सर्व तऱ्हेच्या लोकांशीं त्यांचा (श्रीसमर्थांचा) संबंध येत असला पाहिजे, त्यांत मुसलमानांच्या गांठी पडत असल्या पाहिजेत. मिश्र समाजापुढें त्यांचीं कीर्तनें हि होत असलीं पाहिजेत " इ. तों च पृष्ठ ५३१ वर " महाराष्ट्राबाहेर ते जेव्हां संचार करीत, विशेषतः उत्तर हिंदुस्थानांत जेव्हां ते जात, तेव्हां त्यांचीं कीर्तनें आणि प्रवचनें हिंदुस्थानी भाषेंत होत असावीत. ... .. कुराण हि त्यांच्या वाचण्यांत होतें व हिंदुमुसलमानांच्या मिश्र समाजापुढें बोलतांना ते कुराणाचा हि आधार सांगत. ... .. मुसलमान समाजापुढें हि उभे ठाकून कीर्तनद्वारा ते त्यांना बोध करीत. " तात्पर्य तीर्थाटनप्रसंगीं श्रीसमर्थ १२ वर्षे मौनी होते असें प्रतापकार म्हणतात व प्रतापाच्या प्रस्तावनेंत ग्रन्थकार त्याचा अनुवाद हि करतात, पण वरील उताऱ्यावरून ते मौनी नसावेत असें आपल्या च लिखाणाविरुद्ध व ' प्रताप ' काराविरुद्ध लिहितात, त्याची एक-धाक्यता कशी करावयाची, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

शंका पांचवी

सभेनें श्रीसमर्थांचे समग्र ग्रन्थ (लघु काव्यांभ्यतिरिक्त) कल्याणांच्या हस्तलिखित वाढावरून प्रकाशित केलेले आहेत. कल्याण श्रीसमर्थांचे लेखक होते, असें अनेक ठिकाणीं संपादकांनीं ह्मटलेलें आहे. (उदाहरणार्थ, दासबोध आश्रित ६ वी, द. २×३×२५ वरील टीप पहा). शके १५६७ च्या सुमारास कल्याण श्रीसंप्रदायांत प्रविष्ट झाले. तेव्हां १५६७ पर्यंतच्या काळांत श्रीसमर्थांनीं जी ग्रंथरचना केली, तिचे लेखक कोण होते, असा प्रश्न उद्भवतो. श्लोकवद्ध प्रकरणापैकी " अष्टकांची रचना त्यांच्या (श्रीसमर्थांच्या) लहान घयापासून तीं शेषटपर्यंत होत गेली असावी ... .. स्वतःचा कवि ह्मणून ते उल्लेख करितात. तेव्हां ती रचना त्यांच्या अल्पवयातील असावी, " अष्टाश्री " हीं प्रकरणें श्री रामपांच्या अवतारकार्याच्या आरंभीच्या काळांतील असावीत, असें

घाटते, " तसें च कदगाण्टकांतील कांहीं अटके थोच्या पूर्वे घयांतील असाचोत असें ' हृदय ' कारांनीं झटले आहे. तेव्हां १५६७ च्या पूर्वीच्या या सर्व धवितेचा लेखक कोण ? कल्याण तर नव्हत च. कारण ते सांप्रदायांत प्रविष्ट झाले मुळां १५६७ त. मग " श्री समर्थांनीं सांगांचे व कल्याणांनीं लिहावे " या समजाची काट कशी लावावयाची ? पंचपत्रीच्या तपथर्येच्या धलांतील व पर्यटनप्रसंगांतील त्यांचा लेखक कोण ? कां ते स्वतः च लिहोत ? ते स्वतः लिहोत असावेत असें त्यांच्या वाल्मीकि रामायणावरून सिद्ध होत आहे. मग तों वाडें गेलों कोठें ? या वरून आणखी एक सिद्ध होतें कीं. श्रीसमर्थ स्वतः हातानें कर्पा च लिहोत नसावेत, असें जें केव्हां केव्हां लेखकांच्या लिहिण्यांत येत असतें, तें सर्वस्वीं खरें नसावें. या सर्व गोष्टींचा विचार व्हावयास नको काय ?

शंका सहायी

गीतेच्या सिद्धान्तांत व श्रीसमर्थांच्या सिद्धान्तांत मोठा फरक असावा, असें श्रीसमर्थांच्या कांहीं उद्गारांवरून घाटते, ही होय. गीता संसार करून शुद्धी लावून निलेपपणानें बाहेर पडण्याची हातवडी व संदेश जगास अगदीं निःसंदिग्धपणें देत आहे. संसार अजीवात टाकून द्या, असें गीतामाउली चुकून सुद्धां कोठें दि सांगत नाही. श्रीसमर्थांची प्रपंच साधून परमार्थ कर असें सांगणां किती तरी वाक्यें आहेत. पण त्यांच्या जीवींचें गुज व इच्छा निरुळी च आहे. प्रपंच मुदत च नाही द्वागून निरुपायानें ते कांहीं अटींवर तो करण्यास जगास सांगत आहेत. त्यांची खरील्लूरी इच्छा संसार अथवा प्रपंच करूं नये अशी च आहे. या विधानास त्यांचे पुढील उद्गार साक्ष देत आहेतः—

असता सुखमये संसार । तरी कां यकिते थोर थोर ।

एक. स. २० × ८

असा प्रथ ते शिष्यास विचारून,

ऐसें विचारावें तुवां । ठाकेल तरी प्रपंच करावा ।

नाहीं तरी नेमस्त ल्यजावा । हे चि आज्ञा पोटस्ते ॥

असें आपल्या अन्तःकरणांचें गुज त्याला योलत आहेत. श्रीसमर्थांचें हें मत गीतेच्या विरुद्ध नाहीं काय ? तसें च ते लौकिकांत कसे दि चागले असले, तरी शेवटीं त्यांचें मत संन्यासपर ठरत नाहीं काय ?

अरे जयास परमार्थ व्हावा । तेणें प्रपंच हा ल्यजावा ।

प्रपंची परमार्थ करावा । तो ठाकेना सर्वथा ॥ एक. स. १८ × १८

प्रपंच म्हणिजे उदास नागवणा । आणि परमार्थ म्हणिजे प्रपंच बुडवणा ।
परस्परे या दोघां जणा । सर्वथा न पडे ॥ एक. स. १८ x २१

हे उद्धार कर्मयोग सांगतात की संन्यास सांगतात ? दासबोधांत हि श्रीसमर्थ
एके ठिकाणी सर्वस्वी कर्मत्यागपर - संन्यासपर च बोलत आहेत :—

सिद्धास आणी साधन । हा तो अवघाच अनुमान ।

मुक्तास आणी बंधन । आडलेना ॥ ९ - १० - १६.

साधनें जें कांहीं साधावें । तें तो आपण चि स्वभावे ।

आतां साधकाच्या नावे । सून्याकार ॥ १७

कुळाळ पावळा राजपदवी । आतां रासमें कासया राखावी ।

कुळाळपणाची उठोठवी । कासया पाहिजे ॥ १८

तैसा अवघा वृत्ताभाव । नाना साधनांचा उपाय ।

साध्य जालिया कैचा ठाय । साधनांसी ॥ १९

साधनें काये साधावे । नेमें काये फळ ध्यावे ।

आपण वस्तु भरंगळावे । कासयासी ॥ २०

या सर्व उताऱ्यांवरून गीतेच्या सिद्धान्तांत व श्री समर्थांच्या प्थेयांत फार मोठें
अन्तर आहे, असें वाचकांस वाटत नाही काय ?

श्री लोहमान्यांनी आपल्या ' रदर्या ' त (पृ. ४३४) " तुकाराममुवा
जरी संतारी होते तरी त्यांचा कल घोडासा कर्मत्यागाकडे च होता, म्हणून उत्कट
भक्ति आणि त्या बरोबर च आमरणान्त ईश्वरार्पणपूर्वक निष्कर्म कर्म असें जें
प्रभृत्तिपर भागवत धर्माचें लक्षण किंवा गीतेचा सिद्धान्त त्याचा पूर्ण खुलासा कोणास
पाहिजे असल्यास तुकारामबोधांनी च शिवाजी महाराजांस ज्या ' सद्गुरुंत शरण '
जाण्यास सांगितलें त्या धीरामदास स्वामींच्या प्रन्याकडे च त्यानें बळलें पाहिजे, "
असें म्हटलें आहे. रदस्यकारांच्या या विधानाचा बरील एकवोस समाधी व दासबोध
यातील बचनांशीं सुज्ञांनीं मेळ घालावा व आपलें मत ठरवावें. तसें च ही बरील
धीरामर्थांची बचनें व श्रीतुक्तेबाघ्यांची पुढील बचनें यांची तुलना करावी :—

(भ) प्रपंच परमार्थ संपादीन दोनी ।

एक हि निदानीं न घडे त्यासी ॥ ३१७० ॥ आर्यभूषण गाथा

(आ). एक मन तुझ्या अवघ्या भांडयला ।

वाटितां तें तुला येईल कैसें ॥ ५२८

य परमार्थाच्या शिकवणीच्या दृष्टीनें या दोघांत कोहों अंतर आहे अथ तें पहावे. या दोघांत भेद असो वा नसो, आम्हांस येवडें च ह्याजवयाचें आहे की, गीतेच्या सिद्धान्तांत व श्रीसमर्थाच्या सिद्धान्तांत मोठा फरक आहे. गीता संसार करून परमार्थ करण्यास सांगले, तर श्रीसमर्थाच्या मनाचें गुज संसार सोडण्यास सांगतें.

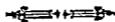
वृत्त येवना शंभ्र पुरेत. सवर्दानें बाकीच्या हि पुढें मागें वाचकांसमोर ठेवण्यांत येतील.

लेखक

सा. २५-८-१९४२

प्रसिद्धिदाता

सा. १६-११-१९४२

(१६)

॥ श्रीरामसमर्प ॥

‘ शक्तिपात ’ म्हणजे काय ?

(लेखक- रा. गणेश गोविंद कारखानीस, पी. ए., विजापूर)

१५ व्या दशकाच्या दहाव्या समाप्तीत श्रीसमर्पानों याचें विवरण ऑग्या ७ ते १३ मध्ये केलें आहे. विवरणानें चंचळ निश्चळाचा निवाडा होतो, विवेकानें सात्विक विचार करीत गेल्यानें निवृत्तिपदीं भेटी होते, मग त्यापामून जीव कधीं हि च्युत होत नाहीं, त्या ठिकाणीं ज्ञानाचें विज्ञान होतें, मन उन्मत्त होतें, तत्त्वांचा झाडा झाल्यानंतर निर्गुणाशां तादात्म्य होतें, वडिल असा जो अंतरात्मा त्याच्या शोधनानें चंचळाचें निश्चळ होतें व तेथें च देव व भक्त ही द्वैताची भाषा संपते, अविठिकाण म्हणून कांहीं तेथें शिळकू च उरत नाहीं, इत्यादि सांगून शेवटीं,

अज्ञान शक्ति-निरसली । ज्ञान-शक्ति मावळली ।

वृत्तिसुन्यें कैसी जाली । स्थिती पाहा ॥ १५-१०-१२

अशी जी ज्ञानज्ञानातीत श्रुतिशून्य स्थिति तिलां श्रीसमर्प,

मुख्य शक्तिपात तो ऐसा । नाहीं चंचळाचा वळसा ।

निवांतीं निवांत कैसा । निर्विकारी ॥

असें म्हणत आहेत:

श्रीसमर्पानों या ‘ शक्तिपाता ’ च्या वर्णनास कोणत्या ग्रंथाचा आधार घेतला आहे, हें कळण्यास मार्ग नाहीं. तरी पण त्यांनीं याला योगवासिष्ठाचा आधार घेतला असावा, असें भावार्थ रामायणावरून वाटतें. श्रीनाथानों त्या आधारें च या ‘ शक्तिपाता ’ चें विवरण आपल्या रामायणांत केलेलें आहे. सर्वसामान्य माणसांस कळेल इतक्या सुलभ रीतीनें नाथांनीं तें सांगितलें आहे.

पालकाण्डाच्या ११ व्या अध्यायांत विश्वामित्रांच्या सांगण्यावरून वसिष्ठानों श्रीरामांस ब्रह्मवेद्येचा उपदेश केलो आहे, असा प्रसंग नाथांनीं वर्णिला आहे. गुणवाक्याच्या योगानें श्रीरामांची विदेहावस्था कशी तात्काळ झाली, हें पहा :-

प्राण पांगुळ्या जेथींचा तेप । कंठ जाइला सद्गदित ।
 इंद्रियें उपरमळीं समस्त । पाडिलें ताटस्य चिद्रूपवें ॥ ८६
 सर्वांगीं रोममूर्च्छीं । आली स्वेदकाणिका निर्मूर्च्छीं ।
 मोतिपांची जाळी । पांगुरविली निजसरें ॥ ८७
 निःशेष नाठये मीतूपण । खुंटली घाचा पडलें मीन ।
 जीय शिवांचें पुसिलें भान । चित्त समाधान पावलें ॥ ८८

शिष्याला यत्नमात्रे समाधिमुख देण्याचें शक्यताचें हें अचाट सामर्थ्य पाहून
 विश्वामित्र चाक्यटले य त्यांस दणतातः—

तुझ्या गुरुत्वाचें वर्म । शिष्या देहादि इंद्रिय कर्म ।
 शिष्य होय पूर्ण ब्रह्म । ते समाधि परम श्रीरामीं ॥ १९३
 शक्तिपातें शिष्योत्तमा । पावविलें न करितां श्रमा ।
 हे तुझ्या गुरुत्वाची गरिमा । अगाध महिमा तिहीं लोकीं ॥ १९४

शिष्याचा शक्तिपात करून त्यास विनाश्रम समाधिमुख तुझों दिलें, तेव्हां धन्य आहे
 तुमची असें दणून ' शक्तिपात ' दणजे फाय तें पुढल्या भोव्यांत सांगत आहेत :

शिष्याच्या सकळ वृत्ति । वचनें लाविसी ब्रह्मस्थिति ।
 शिष्य पावे ब्रह्मस्थिति । शक्तिपात निश्चितीं या नांव ॥ १९५
 लव निमिष घटिका मुहूर्त । शिष्यासी वाणली हे स्थिती ।
 शक्तिपातु हा निश्चितीं । ऐसी द्याति गुरुवाक्यें ॥ १९६

सद्गुरूंनीं आपल्या यत्नसामर्थ्यानें शिष्याच्या सर्व वृत्ति ब्रह्मस्थितीमध्ये केंद्रित
 करणें दणजे ' शक्तिपात ' होय असा बरील भोव्यांचा सारांश आहे.

लेखनकाळ

ता. २२-१०-१९४२

प्रसिद्धिकाळ

ता. १६-११-१९४२

(१७)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

पंचरत्नस्तोत्र

(लेखक - श्री. श्रीधर स्वामी महाराज, श्रीपरमानंद मठ,
शिगेहल्ली, जि. धारवार)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

आदर्शान्तरविव्रितं खलु यथा दृश्यं मृपैव स्फुटम् ।
तद्बद्धिश्चमिदं विभाति सकलं यस्मिन्परे वस्तुनि ॥
चिस्सामान्यसदेकतो न खलु वै यस्मिन्धिकारः क्वचित् ।
तं वंदे गुरुरामदासममलं सच्चित्स्वरूपं शिवम् ॥ १ ॥

बीजस्यान्तरवर्ति वृक्षसदृशं विश्वं यदेतत्खलु ।
यस्यां सूक्ष्मतयाऽवतिष्ठति पुरा माया परा सा मृषा ॥
यत्सानिधयवशात्करोति विविधं विश्वं स्फुटं खेच्छया ।
तं वंदे गुरुरामदासममलं सच्चित्स्वरूपं शिवम् ॥ २ ॥

रज्ज्वां सर्पविभासवत्खलु मृषा माया च यस्मिन्परे ।
ब्रह्माहं निजमूलमन्वयति या विद्यास्वरूपेण वै ॥
जीवोऽहं च विभासयत्यपि पुनः स्वाऽविद्यया चेष्टितम् ।
तं वंदे गुरुरामदासममलं सच्चित्स्वरूपं शिवम् ॥ ३ ॥

प. पु. १५.

सृष्ट्वा सर्वमिदं जगद्य विविधं जीवेश यंधादिकम् ।
 सा यस्मिन् खलु भति सूर्यकिरणे माया मृगांभो यथा ॥
 यत्सृष्ट्या च पुनः स्वचेष्टितामिदं त्यक्त्वा न भासत्यज्ञे ।
 तं वंदे गुरुरामदासममलं सच्चित्स्वरूपं शिवम् ॥ ४ ॥

अंतर्बाह्यतयाऽवतिष्ठति सदा यस्त्वात्मरूपं शिवम् ।
 मायाकल्पितदेशकालकलना यस्मिन्न चित्रीकृतम् ॥
 अद्वैतामृतसौख्यसिंधुमगमद्दीर्यस्य बोधात्परम् ।
 तं वंदे गुरुरामदासममलं सच्चित्स्वरूपं शिवम् ॥ ५ ॥

पंचरत्नारंभकमिदं स्तोत्रं पावनमुत्तमम् ।
 यः पठेच्छुश्रुयाद्वापि तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ ६ ॥

लेखनद्वार

दि. २९/१०/१९४२

प्रसिद्धिद्वार

दि. १६-१२-१९४२

(१८)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

अभयदान

(लेखक - श्री. श्रीधर स्वामी महाराज, श्रीपरमानंद मठ, शिगेहल्ली)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

(१)

यं नत्वा मुनयश्चिरेप्सितपदं गच्छन्ति निर्विघ्नतः ।

यो वै सर्वगणाधिपः प्रशुरिति ख्यातः स्वयं निर्गुणः ॥

तद्भक्तैव सनातनं त्रिभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्मभयं वै यतः ॥ १ ॥

ज्याला नमस्कार करून फाच दिवसांफासून श्चिच्छलेल्या परमपदास मुनी निर्विघ्नतेनें पोहोंचतात, जो सगुणरूपानें सर्व मायीक वार्य - समुदायांचा शास्ता आणि भायेचा महेश्वर असून हि स्वभावतः जो निर्गुण म्हणूनच प्रसिद्ध आहे, तें सनातन विभुरूप ब्रह्म च मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळें व मदभिष्ट अतःणारें तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळें, निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(२)

विघ्नाहृषा परमेश्वरी भवति सा मुह्या च भूमातये ।

ब्रह्मेक्यं निजमूलमन्वयति यच्छिष्टं पदं प्राणिनाम् ॥

तद्भक्तैव सनातनं त्रिभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्मभयं वै यतः ॥ २ ॥

ज्या आलंतिफ भूमासुग्राच्या प्राप्तिकरिता विद्याहारी परमेश्वरी अलावश्यक आहे व हिच्यामुळे जें ' नेति नेति ' म्हणून सर्व फार्यजाताच्या निरुकरणें शेवटीं उरणारें ब्रह्मन्यरूपी निजमूळ प्राणिमात्राला प्राप्त होतें तें सनातन विभुरूप ब्रह्मच मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळे व मदभिन्न असणारें तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे, निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(३)

माग्ना श्रीधर चिन्मयो धरति यो नित्यं च मोक्षश्रियम् ।

जीवानां तरणाय सद्गुरुरिति ह्यतः स्वयं शाश्वतः ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्मभयं वै यतः ॥ ३ ॥

नित्य मोक्षधी धारण करणारा म्हणून ज्या चिन्मात्राला श्रीधर हें नांव प्राप्त झालें, जो स्वता, शाश्वत म्हणजे सदाचाच निर्विकार असून जीवांच्या उद्धाराकरितां म्हणून जो सद्गुरु या नांवानें प्रसिद्ध झाला, तें सनातन विभुरूप ब्रह्मच मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळे, व मदभिन्न असणारें तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे, निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(४)

यत्प्राप्तं सनकादिभिर्मुनिवैरैः प्राप्तं शुक्लेनापि यत् ।

यन्नित्यं ह्युरीकृतं च खलु वै ब्रह्मादिभिर्देवतैः ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्मभयं वै यतः ॥ ४ ॥

जें सनकादि मुनिश्रेष्ठांनीं मिळविलें, श्री शुकानें हि जें आत्मसात केलें, ब्रह्मादि सर्व देवश्रेष्ठ हि जें भगदों उराशीं थाळणून असतात, तें सनातन विभुरूप ब्रह्मच मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळे व मदभिन्न असणारें तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे, निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(५)

ॐ कारं व्यभजच्छ्रुतिर्वहुविधा ब्रूते चतुर्धाष्टता ।

तुभ्यं शुद्धमिति स्फुटं च परमं श्रीरामभद्रश्च यत् ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्माभयं वै यतः ॥ ५ ॥

श्रुतीनें ॐ काराचे चार, आठ इत्यादि बहुविध प्रकारांनी, विभाग पाडून, शेवटचे जें श्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप श्रीरामभद्र म्हणून स्पष्ट केले, तें सनातन विभुरूप ब्रह्म च मी असें निश्चयानें मला समजून आले असल्यामुळे व मदभिन्न असणारे तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे, निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(६)

न स्त्री नैव पुमानकाय इति यो ह्यात्मा च सर्वांतरः ।

गोत्रं तस्य न वर्णमस्ति न तथा लिंगं न वा हाश्रमः ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्माभयं वै यतः ॥ ६ ॥

जें सर्वांतर आत्मस्वरूप अक्षरीर असल्यामुळे स्त्री हि नव्हे व पुरुष हि पण नव्हे, ज्याला गोत्र, जाति, लिंगभेद, आश्रम इत्यादि सुद्धी च नाहीत, तें सनातन विभुरूप ब्रह्म च मी असें निश्चयानें मला समजून आले असल्यामुळे, व मदभिन्न असणारे तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे, निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(७)

सर्वात्मा श्रुतिरप्यहो धदति यज्ज्ञात्वा न शोकं पुनः ।

सर्वोपाधिविधर्जितं भवति यच्छांतं पदं निर्गुणम् ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्माभयं वै यतः ॥ ७ ॥

ज्याला सर्वात्मा म्हणून श्रुति सांगते, व ज्याचे ज्ञान झाले असता पुन्हां शोक होत नाही म्हणून म्हणते, सर्वोपाधिविधर्जित असून जें नितांत शांत व निर्गुणरूप आहे, तें सनातन विभुरूप ब्रह्मच मी असें निश्चयानें मला समजून आले

असत्यामुळे व मदभिन्न असणारे तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे, निरतिशय कल्याणरूप असें । निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(८)

भेदाभेदविभेदशून्यमिति यन्नास्ति द्वयं यस्य वै ।
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ह्यणुर्न महतो यद्वै महद्विश्रुतम् ॥
तद्ब्रह्मैव सनातनं विमुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।
सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्मभयं वै यतः ॥ ८ ॥

ज्याला वेगळें असें कांहींच नसल्यामुळे जें द्वैत, विशिष्टाद्वैत व अद्वैत या भावनेनें रक्षित आहे, जें सूक्ष्माहून अती सूक्ष्म असूनहि पण अणु होत नाही, जें 'महतो महीयान्' म्हणून प्रसिद्ध आहे, तें सनातन विभुरूप ब्रह्मच मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळे व मदभिन्न असणारे तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे, निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(९)

अज्ञानेन विभाति दुःखमिति तन्नाशाय भोगभ्रमः ।
आनंदोऽसि न भोगकर्म तव भो वाक्यैर्भद्रिः स्फुटम् ॥
तद्ब्रह्मैव सनातनं विमुरहं ज्ञातंच यस्मादतः ।
सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्मभयं वै यतः ॥ ९ ॥

अज्ञानाने वासना उत्पन्न होऊन ती असह्य झाली असतां होणारे तें दुःख त्या विषयाच्या भोगानें तरी नाहीसें होईल म्हणून विषयोपभोगाचा भ्रम उत्पन्न होतो. चाचा, तूं च आनंदरूप आहेस, तुला हें भोगकर्म नाही, इत्यादि महावाक्यानीं जागें झाले असतां जें आपण आहों म्हणून प्राणिमात्राला वाटतें, तें सनातन विभुरूप ब्रह्मच मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळे व मदभिन्न असणारे तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळे निरतिशय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(१०)

पक्षीवापि पशुः पिशाच गण गंधर्वाश्च देवा अपि ।
आब्रह्मादि पिपीलिकान्त नृपु नो नारीपु भेदः क्वचित् ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्माभयं वै यतः ॥ १० ॥

पशु, पक्षी, पिशाच, गण, गंधर्व, देवांतून हि इतकें च नव्हे तर आब्रह्मादि विपीलिकान्त सर्व प्राणिमात्रांतून च अभ्यस्त अशा छांपुरुषभेदांतून हि ज्यामुळें भेद म्हणून कोठें हि उरत नाही, तें सनातन विभुरूप ब्रह्म च मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळें च मदभिन्न असणारें तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळें, निरपेक्षाय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(११)

भीरस्तु द्वितयान्न सा खलु वसेज्ज्ञानैकमात्रे शिवे ।

स्वानंदे विततेऽद्वये सुविमले सर्वात्मकेऽरूपतः ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्माभयं वै यतः ॥ ११ ॥

भिन्नतेनें भीति उत्पन्न होत असल्यास पुशाल होवो ! ज्या अद्वितीय, सुविमल, सर्वात्मक, ज्ञानैकमात्र, परमकल्याणरूप अशा स्वानंदाचे ठिकाणी त्याच्या अरूपत्वामुळें ती भीति कधी हि उत्पन्न होणें शक्य नाही, तें सनातन विभुरूप ब्रह्म च मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळें, निरपेक्षाय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(१२)

यत्पूर्वं सकलस्य भिन्नमपि नो यस्मिन्विकारः क्वचित् ।

माया नास्ति न चैश जीवकलनाऽविद्या न यस्मिन्निपत् ॥

तद्ब्रह्मैव सनातनं विभुरहं ज्ञातं च यस्मादतः ।

सर्वेभ्योऽप्यभयं तनोमि कुशलं ब्रह्माभयं वै यतः ॥ १२ ॥

जें सर्वांच, ज्या ठिकाणीं भिन्नत्व आणि विकार कोठें हि पण आढळत नाहीत, य चंचल अशी माया, अविद्या, य जीवकलना म्हणून हि नाही ज्यांत मुळी च नाही, तें सनातन विभुरूप ब्रह्म च मी असें निश्चयानें मला समजून आलें असल्यामुळें, य मदभिन्न असणारें तें ब्रह्म अभयरूप असल्यामुळें, निरपेक्षाय कल्याणरूप असें निरंकुश अभय हा मी सर्व प्राणिमात्रांना देत आहे.

(१९)

जगज्जोती

(लेखक-रा. गोपाल रावजी गोगटे, पी. ए. एल्. एल्. पी., भुसावळ)

आवण्या जगास वांचवितरी । म्हणोनि नामें जगज्जोती । १०-९-१८

श्रीरामर्षांचे पाश्चात् असे कांहीं शब्द आढळतात, की, त्यांचेवर समर्षांचा, जणू काय, कायमचा ठसाच बसला आहे. अशा शब्दांचा, त्यांच्या भ्रंशाघारें, अर्थ नीट समजून घेतल्याशिवाय, त्यांच्या म्हणण्याचा आशय, बरोबर सक्षांत येत नाही. जगज्जोती हा अशांपैकीच एक शब्द आहे.

दास्योघात, हा शब्द, प्रथम दहाव्या दशकांत भेटतो, व त्यानंतर पुढील दशकांत १५१६ वेळां आलेला आहे. तसें च पंचीकर्ण योग, पंचमान, स्फुट प्रकरणें, व सप्ततमासी या समर्षांच्या इतर काव्यांत हि तो अनेक वेळां आलेला आहे. या रामर्षांच्या आघारें, व इतर भ्रंशांच्या आघारें, या शब्दाचा अर्थ रामजून घेण्याचा प्रयत्न करूं.

या सामासिक शब्दांत, ' जगत् ' व ' ज्योतिस् ' अगर ' ज्योतिः ' असे दोन शब्द आहेत व संधिनिवृत्त्याप्रमाणें ' जगज्ज्योतिः ' असें त्याचें शुद्ध रूप बनतें. पण समर्षभ्रंशांत, लिखकानें तीन प्रकारें तो शब्द लिहिलेला आढळतो. (१) ' जगज्जोती, ' १०-३-११ व १३; १०-५-२६; (२) ' जगजोती ' स्फुटप्रकरणें ६७१४९; (३) ' जगज्जोती ' सप्ततमासी १-१६, १८; याप्रमाणें तो लिहिला गेला असला तरी, ' जगज्ज्योती ' असाच समर्षांचा शब्द असला पाहिजे, हे उघड आहे. ' प्रयत्न ' चा ' प्रेल ' लिहीण्याची, जशी धाटणी पडली, व ती जशी आतां सर्वांनीं करून केली, तशीच गत, या जगज्जोती शब्दाची शाली, असें मानले तरी हि कांही बिभडत नाही.

सप्तसमासीतील पहिला समास म्हणजे जगज्जोतीयर
समर्थांचें एक सुंदर प्रवचन च होय.

गीता उपनिषदादि ग्रंथांचे आधारें, समर्थांनी, हा विषय सप्तसमासीत उत्तम
रीतीनें, गुरुशिष्यसंवादरूपानें, समजून सांगितला आहे. हें सप्तसमासी प्रकरण,
शके १८६१ मध्ये, लघुधर्म्यातून, सत्ययतिजक सभेनें प्रसिद्ध करी पर्यंत, अज्ञात
होतें. पण ती अदृश्या दूर झाल्यामुळे, आपणांस समर्थांचा आशय समजण्यास,
आयती च संधी मिट्टाली आहे, व त्याचा पूर्ण फायदा करून घेणें आपलें कर्तव्य आहे.

श्रोतयाचा प्रश्न

ब्रह्म स्वयंप्रकाश आहे, असें ज्याला ऐकून ठाऊक झालें आहे, असा कोणी
एक श्रोता, आपणांस माहित असलेले प्रकाशाचे जिनस, म्हणजे सूर्य, चंद्र, नक्षत्रें,
बान्हि, दीप, बीज, रत्नें वगैरेंची नांवें घेऊन, प्रश्न विचारतो कीः—

उदंड प्रकाश दिसतो ऐसा । त्यांत ब्रह्माचा प्रकाश कैसा । १-८

प्रकाश अथवा ज्योति, हा शब्द, तेज या अर्थां रूढ आहे, व अप्यात्माचे प्रांतांत
आत्मप्रकाश असा त्याचा अर्थ आहे. थोड्यानें प्रकाशाचे म्हणून सांगितलेले सर्व
पदार्थ, चक्षुरादि बहिर्मुख इंद्रियांना, वाहेरून सजेड पुरवून व्यवहारास साद्यभूत
होणारे आहेत; व आत्मप्रकाश या सर्वांहून अगदीं निराळ्या प्रकारचा आहे.
आदित्यादि बाह्य प्रकाशाप्रमाणें अवभासक, पण स्वतः दुसऱ्या ज्योतीकडून प्रकाशित
न होणारा, चक्षुरादि इंद्रियांस न दिसणारा अंतःस्थ, असा आहे हें समजून
सांगण्याकरितां थोड्याकडून हा प्रश्न पुढें आणलेला आहे. 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्'
(ब्रह्मसूत्र १।१।२४) यांत हि 'ज्योति' या शब्दानें 'आदित्यादि ज्योतिर-
मिधीयते किंवा परमात्मेति' असा वाचाकडून चरील थोड्याप्रमाणें च पूर्वपक्ष
मांडला गेला आहे. थोडक्यांत, ज्योती शब्दाचा अर्थ समजून देण्याकरतां, ही
प्रस्तावना च समर्थांनी केली आहे असें वाटतें.

जनकयाज्ञवल्क्यसंवाद

ज्योती कोणती, या संबंधानें जनक व याज्ञवल्क्य यांचे मध्ये, प्रश्नोत्तरें
काय झालीं, तें बृहदारण्यक अध्याय ४ ब्राह्मण ३ यांत सांगितलें आहे, त्याचा
सांगणारा असाः—

जनकाचा प्रश्न— 'किं ज्योतिरयं पुरुषः' म्हणजे ज्या प्रकाशाच्या
आधारावर मनुष्य प्राण्याचे व्यवहार चालतात तो प्रकाश कोणता ?

याज्ञवल्क्याचें उत्तर— 'आदित्य ज्योतिः' — सूर्यप्रकाश

जनकप्रश्न— सूर्य अस्तास गेल्यावर मग कोणता प्रकाश ?

उत्तर— चंद्रप्रकाश

प्रश्न— सूर्य व चंद्र दोन्ही अस्तमित झाल्यावर ?

उत्तर-- अग्निप्रकाश

प्रश्न-- सूर्य, चंद्र, अग्नि हे नसले तर ?

उत्तर-- वाणांचा प्रकाश (रात्रां गुड्डप अंधार असतांना, कुश्याच्या मुकण्यावरून, मनुष्य गांवाची वाट काढतो, तेव्हां कुश्याची वाणी प्रकाशासारखीच झाली)

प्रश्न--सूर्य, चंद्र, अग्नि, वाणी, यापैकीं कोणतेंच नसेल तर ?

उत्तर-- ' आत्मैवास्य ज्योतिः ' - आत्म्याच्या प्रकाशानें तो व्यवहार करतो.

प्रश्न-- ' कतम आत्मा ' - आत्मा कोणता ?

उत्तर-- ' योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्यधन्तज्योतिः पुरुषः ' - जो हा प्राणामध्ये, विज्ञानमय, बुद्धीच्या अंतर्भागी, ज्योतीरूप पुरुष आहे (तोच आत्मा होय).

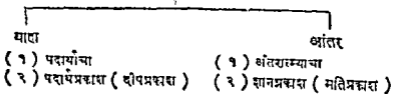
या प्रश्नोत्तरांत, बाह्य प्रकाश देणाऱ्या ज्या वस्तू सांगितल्या गेल्या आहेत, त्याच तसल्याच आणखी अनेक वस्तू, शिष्यांच्या वरील प्रश्नांत सांगितल्या गेल्या आहेत, हें पाहिलें म्हणजे, हा संवाद समर्थांच्या मनासमोर, त्यावेळीं होता असें म्हणण्यांत चूक होणार नाही.

जनकयाशवल्यसंवादाची ही पद्धत अशी आहे कीं, यांत एक पक्ष, सरकत सरकत इष्ट ठिकाणी येऊन पोचतो. प्रो. ए. द. रानडे या पद्धतीला आपल्या " Constructive Survey of Upanishad Philosophy " या ग्रंथांत Regression method असें म्हणतात.

‘ प्रकाश ’ शब्दाचा खरा अर्थ

प्रकाश या शब्दाचे, उजेड व ज्ञान, असे दोन अर्थ, म्हणजे बाह्य प्रकाश व अंतर्प्रकाश, असे दोन्ही प्रकाश त्यांत सामावत असतां, शिष्यानें बाह्य प्रकाश एवढाच त्याचा अर्थ ग्रहण केल्या आहे हें जाणून, या दोहोंतील फरक स्पष्ट करून, ' स्वयंप्रकाश ब्रह्म ' यांत प्रकाशाचा अर्थ काय समजावयाचा, हें समर्थांनीं समजून सांगितलें आहे, त्याची मांडणी खालीलप्रमाणें होते :

प्रकाश

(३) अंधार नाहीसा करतो	(३) अज्ञान नाहीसे करतो
(४) दृष्टीस दिसतो	(४) मनास भासतो
(५) टोचळें पाहणारा	(५) सूक्ष्म ओळखणारा
(६) वायूनें जातो	(६) वायूनें तगतो

या प्रमाणें दोन्ही प्रकाशांतील भेद दाखवून, एक ठोकळ लक्षण सांगतात कीं, अंतरीं जें जें कळत जातें । त्यास प्रकाश ऐसें म्हणजेतें । उजेडासारखें वाटतें । परि तें नव्हे ॥ १-१२

श्रोत्याच्या प्रश्नास उत्तर

याचें ऐसें प्रतिवचन । वक्ता म्हणे सावधान ।

ब्रह्म जें कां सनातन । तेंथें प्रकाश नाही ॥ १-९

समर्थ या श्रोत्यानें असें सांगत आहेत कीं, हे शिष्या, तूं जे सूर्यचंद्रादि प्रकाशाचे निघस सांगितलेस, ते सुद्धी ब्रह्माच्या प्रकाशानें प्रकाशित होणारे आहेत, तर ते ब्रह्माला प्रकाशित करूं शकतील हें शक्य नाही. हें समर्थाचें सांगणें

(१) न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं । नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽप्यमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं । तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

हा जो मुंडक २।२।११, पृष्ठ ५।१५, श्लो० ६।१४ अशा तीन उपनिषदांत, एकसारखाच प्रसिद्ध मंत्र आढळतो, त्याला धरून आहे.

मंत्राचा अर्थ— त्या (ब्रह्मतत्वाच्या) ठिकाणीं सूर्य, चंद्र, तारका प्रकाश पाहूं शकत नाहीत; ह्या विजा हि प्रकाश पाहूं शकत नाहीत; मग ह्या यामि कोटून प्रकाश पाहणार ? त्या स्वयंप्रकाश ब्रह्मतत्वाच्या तेजाणेंच, हें सर्व प्रकाशित होतें, आणि त्याच्या प्रकाशामुळें हें सर्व विश्व दृग्गोचर होतें. तसेंच,

(२) न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । गीता १।५।६

(३) येन सूर्यस्तपति तेजसेद्भः । तै. ब्रा. ३।१२।१।७

(४) यद्भासा भासतेऽर्कादि भास्यैर्यत्तु न भासयते ।

येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्ययधारयेत् ॥ आचार्यांचा आरामबोध, श्लो. ६०

(५) ज्योतिप्रामपि तग्ज्योतिः । गीता १३।१७

या गीतादि वचनांतून हि, सूर्यादि दे भास्य अथवा प्रकाश आहेत व त्यांचे प्रकाशक ब्रह्म आहे, असेंच मनावर पिकविलें आहे.

∴ बहुगुणी अंतरात्मा । अवघा त्याचा प्रकाश महिमा ।

तथा प्रकाशास उपमा । दुसरी नाही ॥ १-१०

सप्तसमासोतील १-९ या ओवीने, सनातन ब्रह्माचे ठिकाणी सूर्यादींचा प्रकाश नाही, हे सांगून झाल्यावर, मुख्य प्रकाशमहिमा कोणाचा आहे, हे सांगितले आहे. अंतरात्मा, हा हि एक, समर्थत्वाचा शब्द आहे. त्याच्या अर्थाचा उदापोह 'श्रीसमर्थहृदय', या समर्थभक्त श्री. शंकरराव देव यांनी लिहिलेल्या नवीन ग्रंथात पृष्ठ ४४१ ते ४४८ यथास्थित केला आहे. तो बहुगुणी फसा हे दासबोधामध्ये १०१०१३५ ते ४२ यांत कोणास हि पाहातां येईल.

श्रोत्री वैसोन शब्द ऐकतो । प्राणेंद्रिये घास घेतो ।

त्वचेइंद्रिये जाणतो । सीतोष्णादिक ॥ १०-१०-४१

सकळामर्थे परी निरुज्य । ४२

तो चालवी सकळ देहासी । करून अकर्ता म्हणती त्यासी ।

तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रवासी । देही कूटस्त बोलिजे ॥ ४४

या दासबोधातील अंतरात्म्याच्या ओव्या व

नेत्री भरोन आत्मभंश । सकळ पाहे ॥ १-१०

पदार्थ दृष्टीने पाहाणे । आत्मयाचीं उदंड लक्षणें ।

ज्ञानेंद्रिये करुनि पाहाणे । सकळ काही ॥ २०

आत्मा दृष्टीने पाहातो । आत्मा श्रवणे लक्षीतो ।

ज्ञानेंद्रिये वैसतो । पाहावया ॥ २२

या सप्तसमासोतील अंतर्प्रकाशाच्या ओव्या ताहून पाहिल्या म्हणजे " बहुगुणी अंतरात्मा । अवघा त्याचा प्रकाश महिमा " कसा हे यथेष्ट पटते.

तथा प्रकाशास उपमा । दुसरी नाही ॥ १-१०

ऐसा प्रकाश दुसरा कैचा । माहा श्रेष्ठ ॥ ११

हे रामभायें म्हणजे हेतुगर्भ आहे. कर्तें तें पाहूं.

शुद्धारण्यकाच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या सातव्या प्राश्नांत, अन्तर्यामीवरून- म्हणजे समर्थार्या अंतरात्म्यावरून-विस्तृत विवेचन आहे. उदाहरणें माहावल्क्यानी विचारल्यावरून, ११।२० मंत्रांनी, त्यांनी उत्तर दिले आहे. सर्व मंत्रांची घाटणी एकसारखीच आहे. उदाहरणार्थ एक मंत्र उतरतो—

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ९

या मंत्राचा अर्थ शाली सर्वत्र मंत्रांचा मिळून सारांश दिला आहे त्यावरून समजेल.

हा अन्तर्यामी, पृथ्वी, आप, अन्तरिक्ष, वायु, शुक्र, आदित्य, दिशा, चंद्रतारका, आकाश, तम, तेज, प्राण, वाक्, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, बुद्धि, इत्यादि सर्वांत राहात असून, त्या सर्वांहून तो स्वतंत्र आहे. तो सर्वांचे धारण पोषण करतो, त्यांवर सत्ता चालवितो. तो प्रत्येकाचा आत्मा—अन्तर्यामी आहे. तो अनृत अविनाशी प्रज्ञस्वरूप आहे. याप्रमाणे उद्दालकाला सांगून, शेवटीं समारोप केला आहे कीं—

एष त अन्तर्याम्यमृतोऽदृष्टोद्रष्टा, अश्रुतःश्रोता, अमतोमन्ता
अविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता ।

हा प्रज्ञस्वरूप अन्तर्यामी स्वतः अदृश्य असून सर्वदर्शी आहे, ऐकूं येण्यासारखा नसून ऐकणारा आहे, दुसऱ्याकडून विचार केला जात नसून, ऐकणारा आहे, अविज्ञात असून सर्वास जाणणारा आहे. साच्यावांचून दुसरा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता कोणी नाही. हे या अन्तर्यामीचें, अथवा जगज्जोतीचें, अथवा अन्तरात्म्याचें, महत्त्व लक्षांत घेऊन च, समर्थ

ऐसा पदार्थ दुसरा कैचा । माहा श्रेष्ठ ॥ १-१७

असे सांगत आहेत.

येथपर्यंतच्या विवेचनावरून, असे स्पष्ट शाली कीं, प्रकृतत्वाच्या प्रांतांत, प्रकाशाचा अर्थ, अंतःस्थ आत्मप्रकाश असा च होतो, व तो प्रकाश, उजेड देणाऱ्या जिनसांपेक्षां फार श्रेष्ठ आहे. त्या प्रकाशाच्या आधारावर च, इंद्रियांमार्फत सर्व प्राण्यांचे व्यवहार चालतात. हे च आतां समर्थ एका दृष्टांतानें समजून सांगत आहेत.

पर्वताच्या गुहेतील प्रकाश

प्राण्यांचे, ज्ञानेंद्रियांमार्फत, विषयग्रहणाचे व्यवहार, बुद्धिस्य चिदाभासाचे आधारे, फसे चालतात हे

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ गीता १५।९

यावरून सर्वास समजण्यासारखें आहे. वरील श्लोकांतील 'अयं' म्हणजे (गीता १५।७) 'मगैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' असा जीव अन्तर्यामी आहे, हे हि उपद आहे. तेव्हा प्राणिमात्रांचे अनेकविध व्यवहार फसे व कोणाच्या

आधारावर ह्या जगांत घडत असतात, त्यांची प्रक्रिया काय आहे, याचा उदापोढ करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. असो. हे व्यवहार, अंतरात्म्याच्या प्रकाशावर अथवा जगज्जोतीच्या आघारं च घडू शकतात, एरव्ही घडणें शक्य नाही, हें समजून सांगण्यासाठीं समर्थ दृष्टांत देतात.

पर्वत कोरून खळ काढिले ! तेथें नाना प्रकारां ठेविले ।

आणि द्वार वोडून घेतले । मग बाहेरी प्रकाश कैचा ॥ १-२७

जिला फक्त एक च दार आहे व एरव्ही सगळीकडून जी बंदिस्त आहे, अशी एक पर्वताची गुहा केली व त्यांत प्रकाश देणारे, नाना प्रकारचे दिवे, मशाली, चुड्या, वगैरे, जिन्नस ठेवले, व दार घट्ट लावून घेतले, तर काय होईल? अर्थात, यत्किंचित्हि प्रकाश बाहेर दिसणार नाही. पण असें समजा कीं, जेथें " नाना प्रकारां ठेवले " होते, ते सर्वे प्रकारांचे जिन्नस, काढून " तेथें जरी ठेविले पुरा, " म्हणजे ज्याचीं सर्वे ज्ञानेंद्रियें शाश्रूत आहेत, व ज्याच्या (पुरी शेतें इति पुरुषः) शरीरांत, अंतर्गामी आहे, अशा पुण्याला तेथें ठेवले व दार लावून घेतले, तर काय चमत्कार होतो पदा. त्या गुहेत, जिनसेचा कोणता हि प्रकाश नसतांना, आत्म्याचा प्रकाश जणूं दाही द्वारांनीं बाहेर पडून, त्याला ज्ञान होईल. त्या गुहेतील खालची माती गार आहे, हें स्पर्शज्ञानानें त्यास समजेल. गुहेत पुष्पांचा सुवास असल्यास तो ओळखील, तेथें एखादें फळ असल्यास तें आंबट गोड तो ओळखील, या प्रमाणें त्याला ज्ञानाचा प्रकाश, पूर्ण अंधकारांत दि, होईल. इतकें च नव्हे, बाहेर पाऊस पडलेला त्याला समजेल, पुष्पांचा वाऱ्यावर वास येईल, तो त्याला आनंद देईल. बाहेर बर्फ पडूं लागले तर, गुहेतील गारव्यावरून, त्याला तें कळेल. फार काय त्याचें मन, दशदिशा फिरून नाटक सिनेमा हि पाहून येईल, स्वप्न हि तो पाहील. या दृष्टांतांनें उजेड असून अंधार व अंधार असून प्रकाश कसा होतो हें सुंदर रीतीनें दाखविले आहे. ह्या गुहेत पुरुष ठेवल्यामुळे असा परिणाम झाला कीं, कपाटबंद अशा ह्या गुहेत, ज्ञानप्रकाश ज्यांतून बाहेर पाईल, अशीं अनेक द्वारे ठेवल्यातारखी, ती गुहा झाली.

अशा च आशयाचा, श्रीशंकराचार्यांच्या दक्षिणामूर्तिस्तोत्रांत एक श्लोक आहे, तो असा :

नानाछिद्र घटोदरस्थित महादीपप्रभाभास्वरं ।

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्वंदते ।

जानामीति तमेव भांतमनुभाव्येतत्समस्तं जगत् ।

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमःदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ४ ॥

माचा मधितार्थ - एखाद्या तेजस्वी महादीपावर, ज्याला नाना छिद्रे आहेत असा, घट पालया घातला, म्हणजे त्या छिद्रीतून प्रकाश बाहेर पडतो, य त्या प्रकाशाच्या किरणांत असलेले पदार्थ दिग्गतात, त्याप्रमाणे, अन्तर्यामीच्या ज्योतीच्या प्रकाशाच्या आधारे, चक्षुषदि इंद्रियद्वारा, प्रकाश बाहेर पडून, मी जाणले, मी पाहिले, मी हुंगले, वगैरे व्यवहार सर्व जगतात घडतात. शुद्धेचा दृश्यांत देताना हा आचार्यांचा दृश्यांत समाप्तांचे मनापुढे असणे शक्य आहे.

आवध्या जगास वांचविती । म्हणोनि नामें जगज्जोती ।

ते गेलीया प्राणी मरती । जेथीळ तेथें ॥ १०-९-१८

ज्योती या शब्दाचा अर्थ, अंतर्याम्याचा ज्ञानप्रकाश, असा ध्यावयाचा, हे आता-पर्यंत आपण पाहिले. या ज्योतीच्या आधारावरच, प्रजेक प्राणीमात्रांचे, यथावत् व्यवहार चालतात, तर सर्व जगताची ती ज्योती झाली, म्हणून तिला जगज्जोती, म्हणण्यास काय हरकत आहे ? प्राणीमात्रांचे व्यवहार, नेहमी सद्देतुक असतात. आपले कल्याण व्हावे, हा त्यांत मुख्य हेतु असतो, हे थोडे बारकाईने निरीक्षण केल्यास, सहज पटण्यासारखे आहे. एखादे पुस्तक आपण वाचोत असता, पुस्तकाच्या अन्वयाने हि सूक्ष्म, असा एखादा जीव, उघडलेल्या पानावरून चालत असतो. त्याला पालविण्यासाठी आपण फुंकर घातला, तर तो प्राणी प्रथम पानाला चिकटून बसतो, व फुंकर घांतोतच, निवाऱ्याचे जागी निघून जाऊ लागतो. त्या एका गोष्टीत असे दिसून येते की, स्वतःला कसे तरी करून वाचवावे, त्याकरिता फुंकर आहे तोवर पानाला चिकटणेच सोईचे आहे, मग मात्र एका क्षणाचा विलंब लावल्यास घोका आहे, इत्यादि सर्व विचार, त्या प्राण्याला सुचतात व हे अनेकविध विचार त्याचे ठिचणो आत्मज्ञान - ज्योती - जाणीव आहे, त्यामुळे सुचले व त्या जीवाने आपले कल्याण पाहिले. सूर्यादि बाह्य प्रकाशक आहेत पण ही अंतःस्थ ज्योती नसती तर काय परिणाम झाल्य असता ? समर्थ वर सांगतात तो च—

ते गेलीया प्राणी मरती । जेथीळ तेथें ॥ १०।९।१८

ही ज्योती प्राणीमात्रांत ठेवलेली आहे.

येक जाणीव वांटली । प्राणीमात्रास विभागली ।

जाणजाणो वांचविती । सर्वत्र काया ॥ १० - ९ - १४

तथेचें नांव जगज्जोती । प्राणीमात्र तिचेन जिती । १५

पक्षी आपद किडामुंगी । कोणी येक प्राणी जगी ।

जाणीव खेले त्याचा आंगी । निरंतर ॥ १६

जाणोनी काया पळविती । तेणें गुणें वांचती ।

दडती आणि लपती । जाणजाणों ॥ १७

‘आवण्या जगास वांचविती’, हा समर्थाचा चरण, ज्योतीचे सर्व उपयोग ज्यांत एकत्र सामावले जातात, असा मोठा सुंदर, व अर्थगामिर्मानें भरलेला, असा उतरला आहे. ‘प्रज्ञानं ब्रह्म’, - असें ऋग्वेदाचें महावाक्य आहे. त्याचा अर्थ समजून देण्याकरितां विचारण्यांनीं, महावाक्य विवेकांत, प्रथमचा श्लोक घातला आहे कीं,

येनेक्षते दृणोतीदं जिप्रति व्याकरोति च ।

स्वाद्दसादू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ ५-१

प्राणी ज्याच्या योगानें पाहता, ऐकतो, वास घेतो व चोलतो, आणि मिष्ट अमिष्ट जाणतो, तें प्रज्ञान, असें सांगितलें आहे. ह्या श्लोकाचा अर्थ, सर्वच्या सर्वे ज्यांत बसेल, व आणखी हि अनेक क्रिया सामावल्या जातील, अशा स्वरूपाचा समर्थाचा घरील लहानसा चरण, मूळ ‘प्रज्ञानं ब्रह्म’ या वाक्याइतका च सुटसुटीत व अर्थपूर्ण झाला आहे. प्रज्ञान म्हणजे जगज्जोती च. ‘वांचविती’ या एका शब्दानें, प्राणिमात्राच्या सर्व क्रिया सहेतुक व स्वकुशलार्थे असतात हे ध्वनित झालें आहे. वांकराचार्यांचा, आत्मयोधांतला

आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः ।

स्यकीयार्थेषु वर्तते सूर्यालोकं यया जनाः ॥ १९

हा हि श्लोक; देह इन्द्रिय, मनबुद्धि यांचे आपआपल्या अर्थांचे व्यापार आत्मचैतन्य जगज्जोतीच्या आघाटावर च, जसे सूर्यप्रकाशानें प्राणी व्यवहार करतात, तसे घालतात असें सांगितलें आहे. तें सांगणें, समर्थाचें घरील ‘आवण्या जगास वांचविती’ यांत सांगून झालें आहे.

जगज्जोती या शब्दाची घोषण करून घाल्यावर, त्यापासून प्रत्येकलें आपल्या मनाची विचार करावा, कीं माझ्या हातून पडणाऱ्या क्रिया, जर सर्वे—
“ममैवांशो जीवल्लोके जीवभूतः सनातनः” या पचनाप्रमाणें आत्मभंशाच्या आघाटावर पडत आहेत, तर मी असुच करतो तमुच करतो, हे देशबुद्धीच्या अहंकरानें होणारे प्रलाप, किती व्यर्थ आहेत. म्हणून

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन् सर्वं भूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ गीता १८-६

या श्लोकचें तात्पर्य घ्यानी आपून “ तमेव शरणं गच्छ सर्वं भावेन भारत । ”
या उपदेशाप्रमाणें आपण वागलों, तर च जगज्ज्योतीचा अर्थ समजला व पटला,
असें म्हणता येईल. नाही तर “ आराममस्य पश्यति नतं पश्यति केचन ” या
बृहदारण्यकांतील वचनाप्रमाणें, ह्या जगज्ज्योतीची मुर्तीच आठवण हि न ठेवता,
सर्व ज्ञानाच्या फायद्याचा आनंद मात्र उपभोगावयाचा, हें स्तेनाचें लक्षण ठरेल.
म्हणून च संत कवीर सांगतात की :

नजर न हि आवे आत्मजोती ।

तेव्हा अशी चूक होऊं नये म्हणून

देहेबुद्धि ते आत्मबुधी करावी । म. श्लो. १६३

विवेकें तया वस्तुची भेटि घ्यावी । म. श्लो. १७०

यांत च फल्याण आहे.

लेखनकाल

१८६४ भाद्रपद शुद्ध ४

१४ सप्टेंबर १९४२

प्रसिद्धीकाल

१८६४ मार्गशीर्ष शुद्ध ९

१६ डिसेंबर १९४२

(२०)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

“ श्रीसमर्थहृदय ” वाचून आलेल्या कांहीं शंका

— ह्या दुसरा —

(लेखक - रा. गणेश गोविंद कारखानीस, पी. ए., विजापूर)

शंका सातवी

मनोबोधाच्या रचनाकालासंबंधीची. ' हृदय 'कारांनी श्रीसमर्थाच्या ग्रन्थांचा अनुक्रम ठरविताना, मनोबोध दासबोधाच्या आधी झाला असावा असे अनुमानिले आहे. एांचे हे अनुमान ग्रन्थरचनेच्या सौकर्याच्या दृष्टीने खांनी केले आहे, असे ते ' हृदया ' च्या पृ. १७ वर म्हणत आहेत. हे खांचे मत गृहीत धरल्यास, ते खांच्या च एका विधानाच्या विरुद्ध जाते, असे वाटते. ' श्रीमनाचे श्लोक ' या प्रकरणात (ह. पृ. २३८) ते म्हणतात की, ' महाराष्ट्रांत स्वराज्याची स्थापना झाल्यानंतर या श्लोकांची रचना झालेली असल्यामुळे ' इ. आता वाचकांस माहीत आहे की, स्वराज्यस्थापना झाली शके १५९६ आनंदनाम संवत्सरी. श्री. देवाच्या मते दासबोधाची रचना झाली शके १५८१ मध्ये, म्हणजे स्वराज्यस्थापनेच्या आधी १५ वर्षे. तत्पूर्वी मनोबोध झालेला. खांच्या मते दासबोध हा श्रीसमर्थाचा शेवटचा ग्रन्थ. तो तर स्वराज्यस्थापनेच्या आधी झालेला व खांच्या आधीचा मनोबोध. अशी वस्तुस्थिति असताना " स्वराज्याची स्थापना झाल्यानंतर या श्लोकांची रचना झालेली " आहे एा खांच्या विधानाची व त्यामुळे होत असलेल्या परस्परविरोधाची संगति कशी लयावयाची हा प्रश्न आहे.

मनोबोधाच्या रचनावस्थायवत ' दासविभ्रामधाम ' चारुण्या मताचा हि देधे विचार करवासा वाटतो. ' धामा ' च्या २५ व्या ' स्तवकी ' त याचा उल्लेख आलेला आहे. श्रीसमर्थ करवीरस गेले असताना कल्याणांस खांनी खांच्या मागावरून मागून घेतले. हा प्रसंग शके १५६७ मधील आहे. या सुफामांत श्रीसमर्थ पंचगोण्या हाी उहात असताना धीदत्तादेवांची व खांची गाठ पडली

घ त्यांच्या च आशेवरून श्रीसमर्थांनी मनाचे श्लोक रचले, अशी कथा आत्माराम महाराज सांगत आहेत. ही कथा खरी मानल्यास तिच्यावरून पुढील अनुमाने संभवतात. ती अशीः— (१) मनोबोधाची रचना करवीरस पंचगंगेच्या तीरवर झाली, (२) ती बहुधा कल्याणांच्या हस्ते च लिहविली गेली, (३) कल्याणांनी श्रीसमर्थांच्या पहिला प्रथ जो लिहिला तो मनोबोध च होय व (४) त्याचा काल शके १५१७ होय. सारांश, आत्माराम महाराजांचे हे मत ' हृदय ' फारांच्या विरुद्ध जात आहे. तेव्हा खरे निर्णयात्मक मत याबाबत कोणते ?

शंका आठवी

श्रीसमर्थ केव्हां निजत याबद्दलची. बाकी ' शिक, जांभई, खोकला । शुद्ध काळ वेर्य गेला ' असे मानणारे व तत्सम वागणारे श्रीसमर्थ निजत तरी किती असणार झणा । पण आपणांस करून घ्यावयाची आहे त्यांच्या चरित्राची साद्यंत माहिती. झणून हे प्रश्न उद्भवतात व त्यांची चर्चा करणे भाग पडते. या प्रश्नाबाबत (निद्रेच्या) श्रीसमर्थ स्वतः च आपण सांगत आहेत की,

सुपुत्रीअवस्थेसि भूमी निजावे ।

उसे रामपाद स्मरोनी घरावे ।

दिशांचा महापट्ट तो पांघरावा ।

सिताकारणे साहा वन्ही फरावा ॥ कवणाष्टके ७९-१४

या श्लोकांत भूमितल ही आपली शय्या, प्रभुचे पाय ही च आपली उशी, दक्षदिशा हे च आपले पांघरून असे ते सांगत आहेत. तसे च शीतनिवारणार्थ अग्नीचे साहाय्य आपण घेतो असे हि ते झणत आहेत. या श्लोकच्या थोडीवरून ते जे थोडेकडून निजत ते रात्री च असावे असे ठरत आहे व हे त्यांचे झणणे गिरिघरांनी त्यांचे जे वर्णन केले आहे त्याला विरुद्ध जात आहे. झणून आमची शंका गिरिघर झणतात —

समर्थासी माध्यान्ही निद्रा कर्हाी ।

रात्री निद्रा कश्चित नाहीं ।

आही निद्रेसी जातो झणोनि पाहीं ।

श्लोकांसी आज्ञापिती जावया ॥ प्रताप १८-३

यात श्रीसमर्थ दोन प्रहरे थोडेसे निजत, रात्री कश्चित च असे गिरिघर झणतात. गिरिघरांनी श्रीसमर्थांचा दिनक्रम पाहिलेला असता श्रीसमर्थांच्या स्वतःच्या वर्णनांत व त्यांच्या श्रीसमर्थांच्या वर्णनांत विसंवादितल को, अशी शंका ?

शंका नववी

मनोबोधाची रचना कोणत्या हेतूस्तव झाली या संबंधीची. याबद्दल 'दास-
विभ्रामधामा' च्या २५ व्या 'स्तवकां' त पुढील प्रकारे वर्णन आढळते :—

नदितटीं असतां दास महाराज । तेथे भेटला अनुसध्यात्मज ।
द्वैतभावेंसी पळाली लाज । निजीं निजंकाज साधले ॥ १०७
मुनिनाथ ह्मणे वा पंचघर भिक्षा । पळत करावी हे धरिळी दीक्षा ।
भाविक जनाची न पुरे वांछा । अभक्त ते काय जाणती ॥ ८
न सुटे संसारिया व्यवसाय कंदा । निमग्न असती धंदेंत सदां ।
किमपि न सुचे त्या धर्ममर्यादा । बळें चि सन्मार्गा त्या लाबिजे ॥ ९
दुष्ट दुर्जना करूं संहार । अवतार धरितो रमावर ।
धर्म स्थापाया तेंचि साचार । आजन्म जन्म तुमचा कीं ॥ ११०
होतीळ फार सांप्रदाई । भिक्षाधारे चालिजे सर्व हि ।
अवकाश भिक्षेला नेम पाहीं । श्लोकेक क्षणावा घरासी ॥ ११
तर श्लोकग्रंथांत रचोनि नेमें । आदौ श्रीरघुवीर संमर्थ नाम ।
स्मरोनि श्लोकेक क्षणोनि संभ्रमें । मग जय जय राम स्मरावा ॥ १२
तितुकरांत आगितां घ्यावी भीक । नांगितां पुतोंनि जावें हरिखें ।
मानळें दासा मुनिदत्तवाक्य । नमोनि चालिले फिरत पै ॥ १३

परील शोकांच्या मगितांय असो आहे की, कोणे एके समयी करवीस पंच-
ांगेच्या तटाची श्रीदत्त य धीसमर्थ यांची गांठभेट झाली, एकमेकांस पाहतांच परस्परांचा
द्वैतभाव गळाला व उभयतांनी आत्मसुख भोगले. यावेळीं श्रीदत्तात्रेय धीसमर्थांस
क्षणतात घेई, " तुमच्या पळत पळत पांच परीं भिक्षा मागण्याच्या पद्धतीसुद्धें
भाविक जनांचें मनोगत पूर्ण होत नाहीं, अभक्तां तर तुमचा यांग लागणें शक्य
पाही, संसारी श्लोक आपल्या व व्यवसायांत गढलेले, तेव्हां खांस परमार्थ पारला व
अशाणार, असल्या लोकांस बळें बळें व परमार्थानुस करणाचें काम तुमचें आहे,
श्रीहरि जगप्रमाणें दुर्जनांचा संहार करून धर्मस्थापना करतो त्याप्रमाणें च धर्मस्थापने-
धारणेंच तुमचा दि. जन्म आहे, तुमचा सांप्रदाय फार वाटणार आहे व तो केवळ
मिसेपर व चालणार आहे, ती भिक्षा प्रत्येक घरपुढे एक श्लोक द्यावून तुम्ही मागत
जावी असा नेम भी तुम्हांच करून देतो, याचारी तुम्ही एक श्लोकच ग्रंथ रचावा,

भिक्षेच्या आरंभी जय जय रघुवीर समर्थ म्हणावे व मग एक श्लोक म्हणावा. नंतर जय जय राम असा जयघोष करावा व येवढ्या अवघांत भिक्षा न आली तर संतुष्ट चित्ताने पुढील घरी ती मागण्यास निघा, " या कथेवरून मनोबोध का व कोणाच्या सांगण्यावरून रचला गेला हे सिद्ध होत आहे. त्याचा काल व स्थल याबद्दल वर उल्लेख येऊन गेलाच आहे. मनोबोधाच्या रचनेच्या या कथेचा उल्लेख आजवर कोणी केल्याचे दिसून येत नाही.

या ग्रन्थाच्या रचनेसंबंधाने आणखी एक आख्यायिका प्रचलित आहे. कै. पांगारकरांनी ती आपल्या -सार्थ व समाध्य मनाच्या श्लोकांच्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत दिली आहे. ' हृदया ' बरोळ आपल्या अभिप्रायांत ' केसरी ' ने हि तिचा उल्लेख केला आहे. ती घोडक्यांत अर्धा - चाफळास श्रीरामचंद्रांचा उत्सव जेव्हां चालू झाला, तेव्हां आरंभी त्याचा खर्च शिष्यगणाच्या भिक्षेवर व श्रीशिव-छत्रपतींच्या देणगीवर चालत असे. असा क्रम काही वर्षे चालल्यानंतर एके वर्षी छत्रपतींकडून यावयाची सामग्री आली नाही. साहजिकच शिष्यमंडळी काळजीत पडली. कारण उत्सव वाढत्या प्रमाणांत होऊ लागला होता. त्याचा खर्च केवळ नित्याच्या भिक्षेवर भागण्यासारखा नव्हता. त्या विशिष्ट वर्षाचा उत्सव तर अगदी घोडक्या दिवसांवर येऊन ठेपला होता. तेव्हां आता कसे करावे हे विचारण्यास श्रीसमर्थाकडे मंडळी गेली. त्यांनी सांगितले की, ज्याचा उत्सव त्यास त्याची काळजी. असे म्हणून एके दिवशी रात्री कल्याणास लेखनसामग्री घेऊन जवळ बोलविले व एका बैठकीत सर्वं मनोबोध त्यास सांगितला. कल्याणांनी त्याच्या काही प्रती करून निरनिराळ्या शिष्यांस त्या देऊन समवेतालच्या खेड्यापाठ्यांत ते पाठ म्हणत भिक्षा मागण्यास पाठविले. भिक्षेच्या या नव्या उपक्रमासुळे भिक्षा त्या वर्षी कल्पनेवाहेर आली व उत्सव यथासांग पार पडला. अशा रीतीने चाफळाचा एक वर्षाचा उत्सव जगास मनोबोध देण्यास कारणीभूत झाला.

' हृदया ' मध्ये या ग्रन्थाच्या रचनेसंबंधी अशा प्रकारची विशेष चर्चा केलेली नाही. ग्रन्थकार येवढेच झणतात की, महाराष्ट्रांत स्वराज्य स्थापन झाल्यानंतर हे श्लोक रचले गेले. तसेच ते एकाच दिवशी एकाच बैठकीत श्रीसमर्थांनी सांगितले व कल्याणांनी उतरून घेतले. यातील पहिल्या विधानावर फाय अडचणी येतात त्याचा विचार घर करण्यांत आलाच आहे. या नंतर प्रश्न राहिला वरील दोन आख्यायिकांचा. त्यातील खरी कोणती, का दोनी हि दाखऊ, ही आमची शंका. विद्वान मानक याचा उदापोह करतीलच.

शंका दहावी

श्रीसमर्थांनी पुरस्करण कशाचे केले या विषयाची. पृ. ५५२ वर ' हृदय ' श्रवणांनी हा प्रश्न उपस्थित करून असे दाखले आहे की, " मला वाटते त्यांनी

पुरधरण केलें गायत्री मन्त्राचें व त्रयोदशाक्षरी मन्त्र एरव्हीं अष्टांड जपला असावा " असें झणून या आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ एका पदाचा आधार दिला आहे. देतांना तो दूरचा आहे असें त्यांनीं स्वतः च झटलें आहे.

या विशिष्ट प्रश्नासंबंधीं आह्मांस वरें व लिहिल्याचें आहे. पण तें ' हृदय ' कार्याचा श्रीसमर्थाच्या चरित्राचा पहिला खंड प्रसिद्ध झाल्यावर लिहितां येईल. कारण, या विषयाची चर्चा त्यांत सविस्तर केलेली असणार. तूर्त येथें व लिहितों कीं, ' हृदय ' कार्याचें वर उद्धृत केलेलें झणणें मान्य केल्यास त्यांत कांदी अदचणी संभवतात. श्रीसमर्थास लहानपणीं च त्रयोदशाक्षरी मन्त्राचा उपदेश झाला असतांना, गायत्रीचें पुरधरण करण्याचें कारण च काय ? सद्गुरूंनीं दिलेलें नाम सोडून इतर गोष्टींकडे ते पाहतील च कसें ? श्रीसमर्थांनीं नामस्मरणान्वहल आपल्या ग्रन्थांत शंकां नव्हे तर हजारों वेळां जे उल्लेख केले आहेत ते पाहिले झणजे असें वाटतें कीं, नित्यनैमित्तिक संभ्या इत्यादिकापुरता च गायत्री मन्त्र त्यांनीं जपला असावा, बाकीचा सर्व वेळ त्रयोदशाक्षरी नामस्मरणांत च रत्य केल्या असावा. नामस्मरणान्वहल त्यांनीं जितक्या वेळां सांगितलें आहे त्याच्या कितीतरी पटीनें कमी वेळां गायत्री पुरधरणान्वहल सांगितलें आहे.

या ठिकाणीं आणखी हि एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे ती ही कीं, श्रीसमर्थांनीं त्रयोदशाक्षरी मन्त्राचा तेरा कोटी जप आपल्या तपश्चर्येच्या कार्या केल्या असें. सर्वजण मानित आलेले आहेत. आमच्या मतें टांकळीचा बहुतेक सर्व काळ श्रीसमर्थांचा या नामस्मरणांत खर्च झाला असला पाहिजे. तो इतका कीं, प्रत्येक दिवशीं श्रीसमर्थांनीं यासाठीं कमीत कमी १८ ते २० तास खर्चिले असले पाहिजेत. नाहीतर १२ वर्षांत इतका जप होणें अगदीं असंभवनीय आहे. प्रत्यही नामस्मरण करण्याचा ज्यांना थोडा चहुत अभ्यास आहे, त्यांना आमचें झणणें पटेल असें वाटतें. तेव्हां तेरा कोटी जपाला जेथें चारा वर्षे पुरण्याची च मागमार तेथें श्रीसमर्थांना गायत्री पुरधरण करण्यास अवकाश तारी कोडून मिळणार।

' हृदय ' कार्याचीं लेखांक २०४ (श्रीसांप्रदायिक वृत्त चर्चा वगैरे) मध्ये तपश्चर्येच्या कालातील श्रीसमर्थांचा दिनक्रम काय असावा यावहल पुढील प्रमाणें लिहिलें आहे:—

" पंचवटीजवळ कोस दीड कोस टांकळी झणून एक स्थान आहे, तेथें राहून १५४२ ते १५५४ चार वर्षे त्यांनीं तीव्र तप केलें, तेथें मोदावरीला एक लहानशी नदी मिळले, त्या संगमापाशीं दुपारचे चार वाजेपर्यंत त्यांनीं गायत्री मन्त्राचें पुरधरण करवें, नंतर पंचवटीस जाऊन मधुकरुणी सागावी, ती रामाला अर्पण करून सेवन करावी, तिसऱ्या प्रहरी स्वतःशीं किंवा समवयस्क आणि समधर्म मित्रांसमवेत खेसन, घाचन, चित्त करवें, सायंकाळीं श्रीरामापुढें जें पुराण किंवा जी चर्चा चाले

ती ध्वज कण्ठी आणि रात्रीचा काल आपण व आपला राम अशा दोघांनी मिळून आनेदांत कंठवा. ” ‘ हृदया ’ मध्ये हि याच कालाचें वर्णन पुढील प्रमाणें केलेलें आहे:— “ मला वाटतें या च काळांत वेद आणि वेदान्त, अनेक गीता, भागवतादि नाना ग्रन्थ यांचे त्यांना अध्ययन पटलें असावें, वाल्मीकी रामायणाचीं कांहीं काण्डें त्यांनीं उतरलीं, तीं याच काळांत होत. हा काळ १५४२ ते १५५४ चा होय. ” (श्रीस. ह. पा. ४०७). इतर चरित्रकारांनीं या काळांत श्रीसमर्थांच्या अंगीं आणखी हि कांहीं गोष्टी विकटविल्या आहेत. पण प्रस्तुत स्थळीं आझांस त्या इतरांशीं कर्तव्य नसून ‘ हृदय ’ कार काय क्षणतात व तें कितपत समर्थनीय ठरतें, येवढ्याचा च विचार कर्तव्य आहे. तो विचार करीत असतांना असें झणावेचें वाटतें कीं, त्यांनीं तपश्चर्येच्या काळांतील श्रीसमर्थांच्या दिनक्रमाचें, त्यांनीं केलेल्या अनेक व्यवसायाचें जें वर्णन दिलें आहे ती केवळ कथिकल्पना च वाटते. आमची त्यांस नम्र प्रार्थना आहे कीं, त्यांनीं या चारा वर्षांचे दिवस, तास, मिनिटें व सेकंडें यांचा हिशोब करून, दर सेकंडास किंवा किती सेकंडास, श्रीसमर्थांनीं सांगितलेल्या पद्धतीनें जप केल्यास, एक त्रयोदशाक्षरी नाम पढतें व याप्रमाणें चार वर्षांत किती जप होतो याचें गणित कराचें, भोजन, निद्रा इ. देहधर्मांस लागणारा काळ त्यांत घजा करावा व मग वर उद्धृत केलेल्या अनेक गोष्टी श्रीसमर्थांस करणें शक्य होतें कां, तें आपल्या मनाशीं च ठरवावें. आमचें स्पष्ट मत, याबाबत, असें कीं, श्रीसमर्थांनीं तपश्चर्येच्या चार वर्षांच्या काळांत १३ कोट त्रयोदशाक्षरी मन्त्राव्यतिरिक्त कांहीं हि दुसरा संयोग केला नाहीं, तो करणें खांस शक्य च नव्हतें, त्यांचा सर्वध काल, दिवसाचे १८ ते २० तास किंवाहून जास्त च, अखंड नामस्मरणांत गेला असला पाहिजे. इतर कोणत्या हि व्यवसायांत गेला नसला पाहिजे. तो तसा गेला असेल असें मानलें तर तेरा कोटी जपास १२ वर्षे पुरणें शक्य नाहीं. पण आमचें तर ठाम मत असें कीं श्रीसमर्थांनीं या च काळांत तेरा कोटींचें पुराकरण संपविण्याची पराश्रया केली असली पाहिजे व ती करून साक्षात्कार करून घेतला असला पाहिजे. यास साक्ष त्यांचा च

आज्ञेप्रमाणें परमार्थ । केला जाण म्यां ययार्थ ॥

हा अभंग आहे. त्यांची यांत साक्षात् प्रचीति आहे. तेव्हां हा अभंग खरा मानावयाचा झाल्यास (आझांस तो तसा निश्चित वाटतो) श्रीसमर्थांनीं तेरा कोटींचा जप शके १५४२ ते १५५४ या काळांत प्राप्तुल्यानें केला, दुसरा कोणता हि केला नाहीं, त्यांत च त्यांचा बहुतेक धल व्यतीत झाला, ‘ हृदय ’ कारांनीं व इतर चरित्रकारांनीं या काळांतील श्रीसमर्थांच्या लेखन, वाचन, राजकारण इत्यादि अनेकविध व्यवसायांचें जें वर्णन केलेलें आहे तें श्रीसमर्थांच्या आंगीं किती हि

अमानुष सामर्थ्य होतें असें मानिलें तरी, अशक्य आहे, असें आमचें निश्चित मत आहे. ' हृदय ' कारांनीं व इतर विद्वानांनीं याचा शोतपणें विचार करवा अशी त्यांस नम्र विनंति आहे.

शंका अकरावी

पृ. ५३१ वर पुढील वाक्य आहे. " महाराष्ट्राबाहेर ते जेव्हां संचार करीत, विशेषतः उत्तर हिंदुस्थानांत जेव्हां ते (श्रीसमर्थ) जात " इ. येथें शंका अशी थी, पर्यटनाच्या कालानंतर श्रीसमर्थ पुनः उत्तर हिंदुस्थानांत केव्हां गेले होते, कितीदा गेले होते व कोठें कोठें गेले होते ? या गोष्टी सिद्ध करण्यास कांहीं ऐतिहासिक प्रमाणें आहेत काय ? किंवा ग्रन्थकारांचें हें केवळ अनुमान आहे ? ग्रन्थकारांच्या मताप्रमाणें श्रीसमर्थ हे राष्ट्रपुरुष होते, प्रत्येक राष्ट्रपुरुषाला हिंदुस्थानी भाषा अवगत असणें अगत्याचें होतें, तशी ती श्रीसमर्थांना येत होती, त्या भाषेंत त्यांची कांहीं पदें हि आहेत, त्यांत कुराणाचा हि उल्लेख आहे, यावरून ते मुसलमानां—पुढें हि क्लीर्तन करीत असावेत व त्या साठीं ते उत्तर हिंदुस्थानांत जात असावेत अशी तर्कसरणी ग्रन्थकारांची आहे कीं काय ? श्रीसमर्थ राष्ट्रपुरुष होते यांत शंका च नाही. पण या एका गोष्टीवरून पुढील गोष्टी ज्या तर्किल्या गेल्या आहेत, त्यांस बळकट ऐतिहासिक पुरावा पाहिजे. ग्रन्थकारांच्या विधानांत श्रीसमर्थांचें उत्तर हिंदुस्थानांत जाणें अनेकवार झालें असल्याचें ध्वनित होत आहे. आझांस तसें वाटत नाही. शके १५६६ त श्रीसमर्थ महाराष्ट्रांत जे आले, त्यानंतर ते महाराष्ट्र सोडून पारसे बाहेर गेले च नाहीत. उत्तर हिंदुस्थानांत तर सुळीं च गेले नाहीत. एकदां चंदाचंदावरकडे दक्षिणेंत मात्र ते गेले होते. त्यांस जें कार्य करावयाचें होतें, तें त्यांनीं महाराष्ट्रांत च केले व शिष्यांकरवीं बाहेरील प्रांतांतील करविलें. पर्यटनांत बाहेरील प्रांतांचें त्यांनीं अवलोकन करून ठेविलें च होतें व आपल्या माणसांकरवीं आवश्यक ती माहिती त्यांस दूरच्या प्रांतांतील मिळत च होती. तेव्हां ते उत्तर हिंदुस्थानांत प्रचारास जात असत इत्यादि केवळ अनुमानें च होत.

यावर अशी शंका घेण्याचा संभव आहे कीं, मग श्रीसमर्थ हिंदुस्थानी शिकले च कीं ? श्रीसमर्थासारखा कांटेतोलपणानें वागणारा माणूस या उठाठेवींत पडेल च कसा ? याचें उत्तर असें आहे, दक्षिणेंत मुसलमानी राज्यां कांहीं कमी नव्हतीं. त्यांच्या दरवारची भाषा मुसलमानी होती. मुसलमानी पीर, औलिया इत्यादिषांचा आपला धर्म वाढविण्याचा प्रचार राजसत्तेच्या बळावर सर्रास चालूं होता. त्याला आळा घालण्यासाठीं श्रीसमर्थ कुराण व त्याची भाषा शिकणें अगदीं संभवनीय आहे. या निमित्तानें त्यांना दक्षिणेंत च येथील मुसलमानांशीं वाढवार प्रसंग येणें साहजिक आहे. पण ते या प्रचारकार्यासाठीं उत्तर हिंदुस्थानांत जात यास प्रमाण काय ?

शंका धारावी

'आनंदवनभुवन' प्रकरणाच्या कालासंबंधी पृ. १२१ वर ग्रन्थकार द्वागतात श्री "आनंदभुवन हे त्यांच्या (श्रीशिवछत्रपतींच्या) पूर्ण उत्कर्षाच्या शेवटच्या काळातील असावे, असें मला वाटते." ग्रन्थकारांनी श्रीसमर्थांच्या ग्रन्थांचे स्वरूप व संभाव्य रचनाकाल ही विचारांत घेऊन त्या त्या ग्रन्थांचा क्रम लावला आहे व त्या च क्रमांत त्यांचे विवेचन केले आहे (पृ. ५८७ पहा). त्यांच्या विवेचनक्रमांत दासबोध शेवटचा ग्रन्थ पढत आहे व त्याचा रचनाकाल त्यांच्याच मताप्रमाणे घके १५८१ इंगजे स्वराज्याच्या स्थापनेपूर्वी १५ वर्षे आधी. आतां 'आनंदवनभुवन प्रकरण व दासबोध यांच्यांमध्ये किती तरी प्रकरणे आहेत. तेव्हां हे प्रकरण श्री शिवछत्रपतींच्या पूर्ण उत्कर्षाच्या शेवटच्या काळातील असें कसे द्वागतां येईल, अशी शंका येते.

या प्रकरणांतील अन्तर्गत पुराव्यावरून हे प्रकरण ग्रन्थकार द्वागतात त्या काळातील च वाटते, पण मग त्याचा अनुक्रम दासबोधापूर्वीचा कसा ? याचे शंका-समाधान कसे !

शंका तेरावी

पृ. ६२ वर 'स्फुट शोण्या' किंवा अमंग यांतील ७ व्या अमंगावरील चर्चा आहे. या अमंगाच्या विसाव्या चरणांत 'प्रंथाचे अंतर विवरणे' असा उत्तरार्थ आहे. यावर प्रंथकारांचे पुढील प्रकरणे विवरण आहे. "ग्रन्थ द्वागजे दासबोध. मनांत प्रंथ आणून जेव्हां श्रीसमर्थ नुसता प्रंथ शब्द योजितात, तेव्हां तो शब्द प्रंथराज दासबोधास च अनुबद्धून असतो. याचे निर्विवाद प्रत्यंतर पुढे आनंदवनभुवन प्रकरणांत आपणांस मिळेल. त्याप्रमाणे येथे हि "प्रंथाचे अंतर विवरणे" द्वागजे प्रंथराज दासबोधाचे विवरण करावे. विवरतां विशेषा विशेषः। कळो त्यागे ॥" यावरून असें दिसते की, या ७ व्या अमंगाच्या वेळीं वीस दहावी दासबोध संपूर्ण झाला असला पाहिजे. हे अनुमान गृहीत धरल्यास दासबोध हा श्रीसमर्थांचा शेवटचा प्रंथ या अनुमानाची वाट करी लावावयाची !

शंका चौदावी

एकवीस समासीच्या रचनाकालासंबंधीची. पृ. २९७ वर एकवीससमासीपैकी दुसऱ्या समासापैकी १ ते ६ शोण्या व त्यांतील त्यांच्या विवरणावरून त्यांनी असा तर्क केला आहे की "ते (श्रीसमर्थ) घर सोडून नुसते च पंचवटीस आले असावेत." तसें च "एकवीससमासी ही श्रीसमर्थांच्या पूर्ववर्षांतील असावी" असें हि द्वागजे आहे. देयांस पूर्ववर्षांतील हा शब्दप्रयोग जर सांदिख वाटतो. दुसऱ्या समासावरून जर ते पंचवटीस नुसते च आल्याचे दरे, तर या

एकवीससमासीचा काल जास्तीत जास्त श्रीसमर्थाच्या १५ व्या वर्षांचा दिसतो. पंचवटीस आल्यानंतर एकवीससमासीस जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा काल त्रागला असावा. म्हणजे श्रीसमर्थ जुकते च तारुण्यांत पाऊल टाकू लागले होते. पण हा काहीं त्यांच्या भर तारुण्याचा काल नव्हे. पण प्रयकारांनी तर एकवीससमासीचा काल तो च टरविला आहे (पृ. २९८). त्यांचा हा काल गृह्यात धरल्यास (म्हणजे श्रीसमर्थांचे २० चे पुढील २४ पर्यंतचे वय धरल्यास) असे विचारविसे वाटते की, ज्या एकवीससमासीला पंचवटीस येऊन फार काल झाला नाही तो च प्रारंभ होतो, ती संपावयास काय ८१० वर्षे लागलीं ? अवघे पंचवीस समास लिहावयास काय इतका काल लागला ?

एकवीससमासी ही जर पंचवटीस च रचली गेली असे मानले, तर आणखी एक अडचण उभी राहिले. ती अशी की, या कालांत मुद्दा श्रीसमर्थांचा शिष्यसमुदाय चर च वाढला असावा, ते पुष्कळ प्रसिद्धीला आले असावेत.

तुवां पापाण तारिले । तरी आह्मी जडजीव उद्धरिले ।

तुवां देव मुक्त केले । बंधनापासुनी ॥ १६-५

तरी आह्मी हि भाविकांसी । सोडउनीयां मोक्षपदासी ।

पावविले तयांसी । मागुता जन्म नाही ॥ ६

× × × ×

तुंवा पुरी नेली वैकुंठा । तरी आह्मी वैकुंठाच्या बारा वाटा ।

करुनि मांडिला चौहटा । तया वैकुंठाचा ॥ ८

या श्लोक्या आमच्या म्हणण्यास पुष्टिकारक नाहीत काय ? प्रयकारांनी पृ. २९७ वर "जगविख्यात झाल्यावर, ते पिसाटासारखे कोणाला भासणार व त्यांना हीनरूपाने कोण उभे राहू देणार ?" असे जे म्हटले आहे ते बरोबर नसावे च त्यावरून एकवीससमासी हा प्रय श्रीसमर्थांच्या पूर्वे वयांतील - तारुण्यांतील असावा - असे जे तर्किले आहे ते बरोबर नसावेसे वाटते. आम्हांस तर असे वाटते की, एकवीससमासी हा प्रय रचनेच्या वेळी श्रीसमर्थ जगच्या पुढे बरेच आलेले असावेत च त्यांचा शिष्यसंप्रदाय हि बराच वाढलेला असावा. तसे च हा प्रय पंचवटीच्या कालांतील नसावा. कारण या कालांत श्रीसमर्थ फार प्रसिद्धीला आले नव्हते च त्यांचा शिष्यसमुदाय हि या कालांत फारसा वाढलेला होता, असे सिद्ध करण्यास प्रमाणे हि पुढे आलेलीं नाहीत.

"जगविख्यात झाल्यावर, ते पिसाटासारखे कोणाला भासणार" हे प्रय-कार्यांचे विधान त्यांच्या दास्योभाच्या प्रस्तावनेत हि आलेले आहे. "चाफळलोण्यांत

श्रीसमर्थ आल्यानंतर त्यांनी काय काय केलें याचें चरित्रांतून जें वर्णन आलें
आहे त्यावरून असें दिसतें की, भारती, फिल्लेक वसें त्यांनी दयालोण्यांतून
दिहण्यांत काढली. गांधीत हि ते कवित् देत, पण आले तरी त्यांचें वर्तन
पिसाटासारखें असें," असे म्हणून

जनास दिसे हा दुधित । परी तो आहे सावचित ।
अखंड जयाचें वित्त । परमेश्वरी ॥ १४ - ७ - १५

चांफळखोऱ्यांत आल्यावर फांदी दिवस श्रीसमर्थ पागले असतील किंवा लोकांना दिसले
असतील अभिशासारखे, पण सके १५८१ मध्ये तर ते नव्हते ना पिसाटासारखे ?
या वेळीं तरी ते जगविख्यात झाले होते ना ? मग ही ओवी त्यांच्या तोंडून की
थरें यादें पडली ? आमच्या म्हणण्याचा आशय असा की, पिशाच्याप्रमाणें
वागण्याच्या वृत्तीचा व त्यावरून ते प्रसिद्ध नव्हते हें सिद्ध करणें व म्हणून ज्या
प्रश्नांत तो संदर्भ आला आहे तो त्यांच्या अप्रसिद्धि काळातील असावा असें
अनुमान काढणें, हा केवळ दुरुवय होय. त्या वृत्तीचा प्रयत्न त्याची संबंध
जोडणें इष्ट व योग्य हि नाही. तसें मानल्यास स. १५८१ मध्ये हि श्रीसमर्थ
अप्रसिद्ध होते असें मानावें लागेल. 'प्रतापा' त गिरिधरांनी श्रीसमर्थ फसे पहात,
फसे चालत, फसे दिसत, फसे बोलत इत्यादींचें जें वर्णन केलें आहे, तें त्यांच्या या
पिसाट वृत्तीचेंच. साक्षात्कारी पुरुषांच्या वागण्याच्या तन्हा अनेक असतात.
पुरुषांतरी याची वर्णने आहेत. जडभरत, मुक्ताचार्य, नामदेव ही मंडळी पिशाच-
वृत्तीची च होत. हे कां त्यांच्या काली प्रसिद्ध नव्हते ? श्रीसमर्थ हि या च
कोटीतील. तारपर्य 'पिसाट' 'दीन' या विशेषणांवरून एकवीससमाप्ती ह्या
ग्रंथाचा काल अनुमानणें चुकीचें आहे. तो ग्रंथ श्रीसमर्थांच्या चांगल्या प्रसिद्धीच्या
कालातील असावा असें आम्हांस वाटतें.

आमची शंका व अनुमानें ग्रंथकारांपुढें व वाचकांपुढें ठेविली आहेत. त्याची
योग्य ती शर्चा हि होईल च.

लेखनकाल

दि. ३ - १२ - ४२

प्रसिद्धीकाल

दि. १६ - १ - १९४३

(२१)

॥ श्रीरामसमर्प ॥

श्री तुकाराम महाराजांचे गुरु कोण ?

(लेखक - रा. गणेश गोविंद कारखानीस, पी. ए., विजापूर)

खरोखर पाहता हा प्रश्न उपस्थित होण्याचें कारण च नाही व तसा तो आजवर कोणी केल्य हि पण नाही. कारण, या प्रश्नाचा निर्णय श्री तुकोवाचर्यांनीं स्वमुखानें न आपल्या ह्या सुप्रसिद्ध अभंगांत केला असल्यानें या प्रश्नाकडे कोणाचें लक्ष देण्याची कोणास आवश्यकताच भावली नाही. श्रीतुकोवाचर्यांचा तो अभंग असा-

सत्य गुरूरामें कृपा मज केली । परि नाहीं घडली सेवा काहीं ॥

सांपडविलें वाटे जातां गंगास्ताना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला करू ॥

भोजना मागती तूप पावशेर । पडिला विसर स्वनामाजी ॥

काहीं कळे उपजला अंतराय । हणोनियां काय खरा जाळी ॥

राघवचैतन्य केशवचैतन्य । सांगितली खूण माळिकेची ॥

बाबाजी आपुलें सांगितलें नाम । मन्त्र दिला रामकृष्ण हरि ॥

माझे शुद्ध दशमी पाहूनी गुरुवार । केला अंगीकार तुका हणे ॥

या अभंगांत श्री तुकाराम महाराजांनीं आपणांस आपल्या गुरूंचा अनुग्रह फसा झाला, ह्या वेळीं काय घडलें, आपली गुरुपरंपरा कोणती व आपले गुरु कोण हे अगदी स्पष्ट सांगितलें आहे. असें असतां हि ' त्यांचे गुरु कोण ' हा प्रश्न उपस्थित करणें वाचकांस जरा चमत्कारिक वाटेल खरें ! पण आमचा त्यास निरुपाय आहे. संशोधनांत केव्हां कोठें काय सांपडेल हें कोणी सांगारवें ? तेव्हां तसें काहीं दिसून आल्यास, तें तज्ज्ञांपुढें ठेऊन, त्याची चिकित्सा होऊन, त्याचा निर्णय लागलेला घरा, असें आमचें मत आहे. प्रचलित युग केवळ भावनेचें नाही. तिच्या मागे चिकित्सा पाहिजे. तेव्हां प्रत्येक मोष्ट चिकित्सेच्या फस्तावर लागून शुद्ध ठरल्यास तिला या जगांत मान्यता मिळणार. याच दृष्टीनें आम्ही हा प्रश्न या मासिकाच्या वाचक-वर्गापुढें मांडीत आहोंत.

थीसमर्थ सांप्रदायांत येकेदळींमठपती. थी आरमारम महाराज यांची योग्यता फार मोठी मानली जाते. थीसमर्थांचे ते अवतार च अशी समजूत थीसांप्रदायांत आहे. यांनी ' थीदारविधानधाम ' म्हणून जो थीसमर्थचरित्रपर प्रचंड ग्रन्थ लिहिला आहे, त्याचें सर्वव्यापी स्वरूप पाहून थी. नानासाहेब देवांनीं त्यास ' Encyclopoedia Ramadasika ' म्हणजे रामदासी सांप्रदायाचा विश्वकोश असें संबोधिलें आहे. यावरून या ग्रन्थाचें केवढें महत्त्व मानण्यांत येतें, हें वाचकांच्या लक्षांत येईल. या ग्रन्थाच्या ३९ व्या ' विसाव्या ' त थीसमर्थ व थीतुकारम महाराज यांच्या भेटीचा एक प्रसंग वर्णिलेल्या आहे. त्यांत पुढें लिहिल्याप्रमाणें उल्लेख आहे :—

पूर्ण सज्ञानी दोषे सज्जन । उभयतां श्रीहरिआज्ञा प्रमाण ।

शुद्ध येकांती कृपा करोन । तारक जप तुक्या सांगितला ॥ ८४

संशय कित्येका वाटेळ जीवीं । उपदेश होता कीं तयास पूर्वीं ।

तरी एका न लाभे कैवल्य पदवी । न करितां सेवन फळ तारक ॥ ८५

हरिहर महाशक्ति मन्त्र सारांश । तारक मन्त्र हा विशेषविशेष ।

पूर्वापूर्वींचें निजगुज रहस्य । म्हणोनि हरीनें आज्ञापिलें ॥ ८६

कां गुरु नव्हे दाविता स्वहित । आणि वाणी तो धरिला स्वपंथ ।

ब्रह्मविद ब्राह्मण दास समर्थ । गुरुपणा योग्य सहजचि ॥ ८७

बाबाजी आणि महाराजसज्जन । मुळींच असती दोषे अभील ।

उपदेशकर्त्वीं स्वरूपधारण । केलें चैतन्यासादृश्य ॥ ८८

या ओंव्या व यापुढील कांहीं ओंव्या वाचकांनीं मूळ ग्रन्थांतून नांद मननपूर्वक वाचाव्या व आपल्या मनाचीं काय तें ठरवावें. या ओंव्यांत आरमारम महाराज स्पष्ट म्हणत आहेत कीं, तुकोबारायांस पूर्वींचा अनुग्रह होता पण तो मोक्षार्थ पुरेसा नव्हता, म्हणून थीसमर्थांनीं त्यांस देवाच्या (थीहरीच्या) आशेवरून तारकमन्त्राचा उपदेश दिला, तसें च पूर्वींच्या मन्त्रोपदेशाच्या वेळीं (राम कृष्ण हरि या मन्त्राच्या वेळीं) थीसमर्थांनीं च बाबाजी चैतन्यांचें रूप धारण करून तो मन्त्र तुकोबारायांस दिलां, ब्राह्मण असल्यानें गुह्यपणास थीसमर्थ साहजिक च योग्य होते इ. इ. ' धाम ' कारांचें हें धारणें मान्य केल्यास थीतुकारम हे थीसमर्थांचे शिष्य ठरतात. तेन्हां ऐतिहासिक दृष्टीनें हें विधान सत्यास कितपत धरून आहे, याचा संशोधकांनीं विचार केल्या पाहिजे असें आज्ञांस वाटते.

श्रीतुकाराम महाराजांची आजवर वरीं च चरित्रें झालीं आहेत. पण त्यांत आत्माराम महाराजांच्या वरील उच्चत औंढ्याकडे कोणाचें लक्ष गेलेलें दिसून येत नाही. महाराष्ट्रभाषाभूषण श्री. आजगांवकर, नगरचे श्री. महादेव गोविंद मोडक, मुम्बईचे अॅडव्होकेट कै. धुरंधर यांच्या तुकारामचरित्रांत या विशिष्ट प्रसंगाच्या उल्लेख नाही. कै. पांगारकरकृत श्रीतुकोवारायांचें चरित्र, तसें च त्यांचा महाराष्ट्र वाङ्मयाचा इतिहास, यांत हि ते यासंबंधी कांहीं नांव दि काढीत नाहीत. आपल्या 'महाराष्ट्र-सारस्वतांत' भावे यावद्दल कांहीं अक्षर काढीत नाहीत. आपल्या श्रीसमर्थ-चरित्रांत श्री. अळतेकर यांनी या प्रसंगाचा नामनिर्देश केलेला दिसून येत नाही. श्री रामदास आणि रामदासी मालेंत आजवर प्रसिद्ध झालेल्या ग्रन्थांत हि संपादकांनीं व इतर विद्वानांनीं आत्माराम महाराजांच्या या विधानावद्दल कांहीं चर्चिल्याचें स्मरत नाही. या सर्व लेखकांच्या दृष्टीसालून 'धाम' खात्रीनें गेल्या असला पाहिजे. मग यावद्दल कोणीहि कांहीं लिहिलें नाही कसें ? याचें आश्चर्य वाटतें. आतां तरी या प्रश्नाकडे - श्रीतुकोवारायांचे गुप्त श्रीसमर्थ या आत्माराम महाराजांच्या विधानाकडे - विद्वानांचें लक्ष जाऊन, त्याचा ते योग्य परामर्श घेतील अशी आम्हांस आशा आहे.

याच ३९ व्या 'विसाव्या' त श्रीतुकोवारायांचें नांव मूळचें तुका, तुकोबा, किंवा तुकपा वाणी असून त्यांस 'तुकाराम' हें नांव श्रीसमर्थानीं देवविलें असा उल्लेख आहे. या हि गोष्टीची चर्चा व्हावयास पाहिजे. इतिहासज्ञांनीं ती करावी. औंढ्या ९४ ते ९९ यांत हा प्रसंग आहे. एक च ओंवी या संबंधांची देतो :—

तुका तुकोबा तुकपा वाणी । वाहत होते या अभिधान जनीं ।

सांगोनि विट्टला रामदासांनीं । तुकाराम नाम ठेविलें ॥ ९६

दिसण्यांत साध्या दिसणाऱ्या या गोष्टीची चर्चा ऐतिहासिक प्रमाणांनीं व्हावयास पाहिजे. तर च या ग्रन्थाचें 'रामदासी सांप्रदायाचा विश्वकोश' हें नांव अन्वर्थक होईल. नाहींतर ती सांप्रदायिक अभिमानानें प्रेरित झालेल्या गेलेला असा केवळ एक भाष्यप्रधान ग्रंथ ठरून त्यास योग्य तें प्रामाण्य मिळणार नाही.

लेखनकाळ

दि. २६-११-४२

प्रसिद्धिकाळ

१६-१-४३